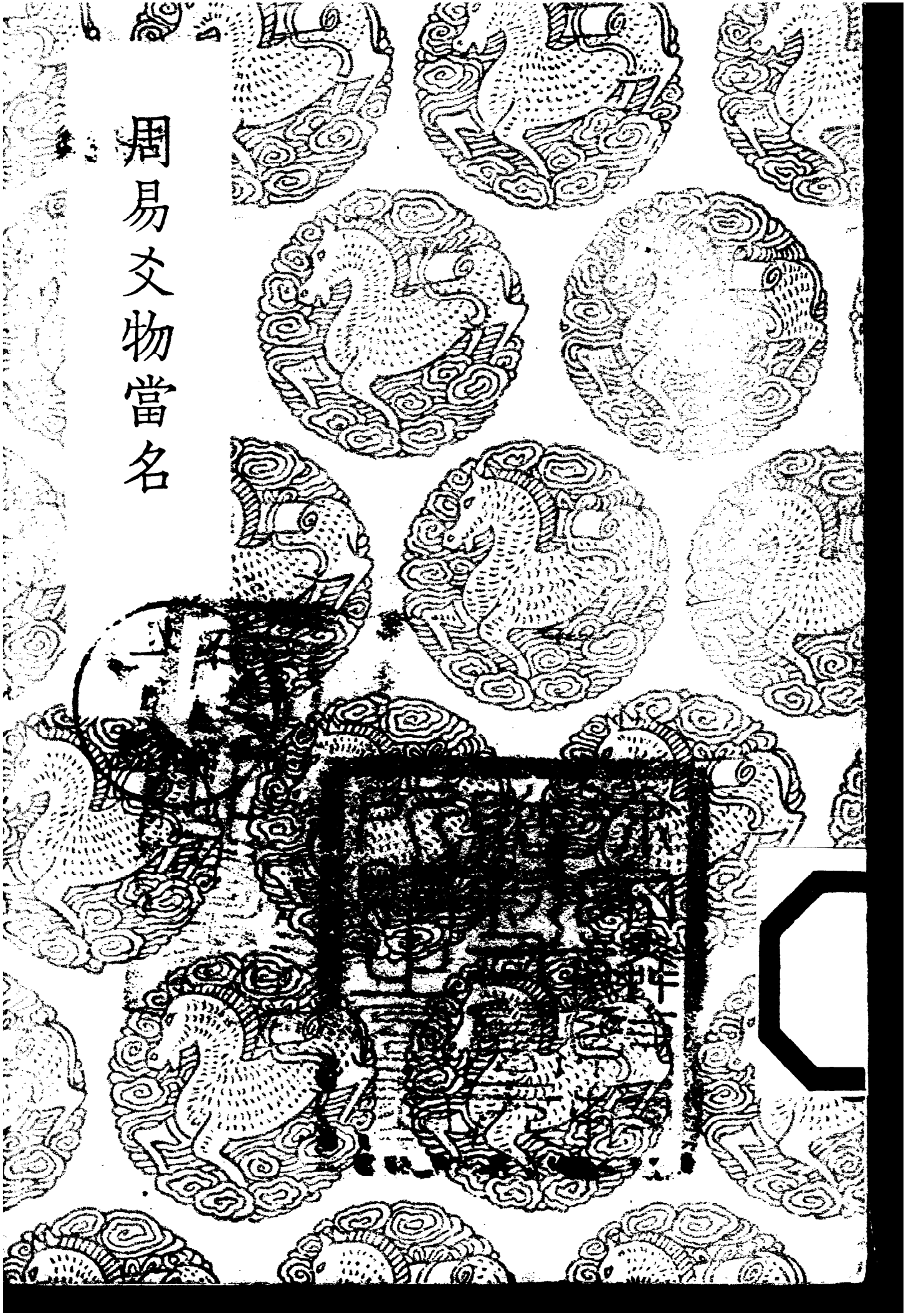
周易文物當名



叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

周易交物當名

(一)

黎遂球撰

本館據嶺南遺書
本排印初編各叢
書僅有此本

張序

易書寂寥於今傷之蓋善者不言言者未必善也時義散漫賞音益稀追蹤前人不如嘿嘿黎子美周每爲撫膺欲以東坡海外之文尋山陽枯冢之論其事誠難頃者讀爻物當名一書則眞仰青天覩白日矣美周驚才絶代詩歌古文名書法篆無不極致顧其根據冥深全以道勝昔人謂春日秋水未可高擬內則猶徘徊牆外以曹劉自限烏足與語子雲哉程子談易必以身驗晦翁守之自知親切不同河漢其所持論七窮撫笑牀第居處莫不有易況頫仰興亡縱觀成敗文武得之幽厲失之周召得之榮公皇甫失之孔子周人也目擊道存行事備具測之以易直寒暑冷煖時至立覺予嘗謂孔子憂時之作挹損褒諱莫如春秋深切著明莫如易後人以春秋言治亂不若以易言治亂之尤長也美周天性忠孝讀史尤詳遠覽近察悉寓於易以爻配事以事例爻不煩太卜立筮詹尹拂龜吉凶瞭如其明炳燭畏正月之震電懼桃李之冬華河雒先兆寧分今古予次而序之遑遑求索非徒損益知止自貢救奢也但美周方踔厲獨行問津諸者余欲望爲龍門之壺遂病弗遑矣社盟弟張溥題

徐序

余序黎子詩。徘徊經年。不欲輕也。秋夕偏讀九辨茂陵青蓮諸篇。酒酣起成詩序。時黎子同宿溪上。乃復屬余序易。以余固嘗注易而繫之矣。憶往歲答桐城方子書云。士大夫能詩賦而不達經學。則近於山人。通經學而不能吟詠。則近於腐儒。吟咏而無經濟。則近于婦人。黎子工詩通易。談天下事如指掌。旁精書畫雜學。若黎子者幾全歟。易之道廣大悉備。然孔子所謂有聖人之道四焉者盡之矣。余之繫易也。義取繫辭而補其三。及讀黎子爻物當名。其象實。其變覈。辭則聖人繫之在前。占則神而明之存乎其人。然則名當而易舉矣。夫易稱名小取類大。其旨遠。其詞文。文生於名。名生於物。物生於象。象生於爻。或以本卦。或以互體。或以外合。或從變來。或以本爻名不當故文失。文不當故吉凶生焉。世之治易有如黎子者。余又可以多作乎哉。南州社盟弟徐世溥題。

章序

夫聖人之書。無隱怪焉。指其事。昭其文。使天下曉然于中正之道斯已矣。易取乎畫象。則智有所殫。慮有所絕。何也。曰。人心之變也。其至此而休乎。周禮太卜掌三兆。與三易相表裏。凡使人之不誠者歸于誠。所以示天也。乃自商瞿而何而下。聖人漸遠。眞傳流失。二千年以來。各自爲說。無算而其著者七十餘家。或言象。或言數。或言理。或言占。四者要皆本乎象。然則象固難明而易託者乎。余嘗夜陳一卦。反復終端。意言屏離。神明難即。慨夫絕學之不繼也。不意當吾世而得一人焉。曰新安程子子上。子上之言曰。易逆數也。數在乎卦爻之後。可得而言。數在乎卦爻之先。不可得而言也。故言乎卦爻之後之數。子雲之太元。司馬之潛虛。堯夫之皇極。譬跛者之擿埴。免乎一人之踦跚而已焉。言乎卦爻之先之數。則天之所繇生。地之所繇成。人物之所繇懸殊。譬之手握日月。騎龍負雲。將以窮無窮而極無極焉。嗚呼至矣。越十五年而又得一人。曰東粵黎子。黎子美周。美周之言曰。卦之有爻。所以效變也。詞之有象。所以像象也。考爻互研物宜。而當名辨物之書于是乎出。漢京房專守名數。魏鍾會詳互體。才性同異。而王弼以理致兼之。黎子殆其人哉。雖然。黎子以爲周公之詞。凡以明人臣之學云爾。又何說也。吾觀天地之數皆五。故人之生也。其倫亦五。靡或彊而同也。然而父之與子也。夫之與婦也。兄之與弟也。不待交而交者也。朋也友也。君之與臣也。必待交而交者也。待交而交則是非邪正之途。不可以不辨。君子小人之等。不可以不嚴。黎子察陰陽

之質。定吉凶之性。略置天美。敦舉義合。其亦有憂患之思乎。易曰。二與四同功而異位。二多譽。四多懼。亦以臣道概之。然則繇程子之說。可以見聖人之心。繇黎子之說。可以振聖人之教。後有起者。雖謂不悖于中正可也。而天下之知黎子者。卒以文章稱。夫黎子豈文人而已乎。是爲序。崇禎丁丑閏夏。古吳社弟章美子克氏謹題。

曾序

古之君子。於世遠而授受無據者。則其言之也不敢斷斷然。蓋愼其所不知也。夫易。聖人之所以極深而研幾也。童而習之。白首茫茫而不得其說。至精者莫如伏羲。不言而理備焉。若夫文王周公孔子。則皆求而得之而有所合。皆非伏羲之易也。夫文王周公孔子猶遠於伏羲。而後世之儒之遠於文王周公孔子也。又可勝道哉。何其言之斷斷如也。而且自以爲易在是。是亦惑矣。傳曰。聖人設卦觀象。繫辭焉而明吉凶。易者象也。象也者像也。天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。八卦相錯。其稱名也小。其取類也大。是故乾爲天。坤爲地。震爲雷。巽爲木。坎爲水。離爲火。艮爲山。兌爲澤。而各以其類從之。推而廣之。至於無垠。言易者必依於象。象備而理可得而求也。老泉晚而好易。曰易之道深矣。汨而不明者。諸儒以附會之說亂之也。漢儒好言象。宋儒好言理。昔人謂漢儒不言理而易存。宋儒言理而易亡。豈言理者所發明盡不合於易哉。東面而望。不見西牆。南向而視。不覩北方。意有所至而見有所蔽也。漢儒假經設義。依託象類。所言治亂吉凶得失憂虞之故。往往而合。後世窮理者不能逮。倘亦深於象之效耶。傳曰。當名辨物正言斷辭則備矣。黎子美周治易。當精十年。將著易史。而先成當名一書。深求爻象。博於義類。極其數。通其變。包蓄深蘊。哲人驪淵。王弼五鹿充宗之流也。至其詮理。則又存不敢斷斷然言之之意。以致其詳愼。此固朱雲之所不敢折。而孫盛之所不能短者也。通家盟社弟曾文饒題。

自序

揚雄有言重易六爻不亦淵乎王弼謂象者意之筌也立象以盡意而象可忘也重畫以盡情而畫可忘也是故觸數可爲其象合義可爲其徵義苟在健何必馬乎類苟在順何必牛乎爻苟合順何必坤乃爲牛義苟應健何必乾乃爲馬而或者定馬於乾案文責卦有馬無乾則僞說滋蔓難可記矣夫以弼之說推雄之言則豈魚躍于淵舍筌可得究厥所繇不爲無自遂球山居讀易每以史繫之至於爻物必求其名之所當顧史之爲編散而未貫繁而未統汪牛充棟遲之日月因先定是編以寄其筌惟淵乎其淵乃可得而忘之不及焦郭諸家主依文發義也若夫象卦之才固可推爾圖數之奧閒亦深觀而自得焉別爲一帙非爲爻也史也者以人事而著卦爻者也得其意矣乃衡其事趨避形焉亦嘗試以是觀之崇禎歲在乙亥仲冬長至日番禺黎遂球自序

傳例

爲明爻物故先案傳例之其非繫爻者不盡述

傳曰生生之謂易是故易有伏羲之畫有文王之彖有周公之爻孔子翼而傳之夫易至爻而備傳曰六爻相雜唯其時物也曰言天下之至動而不可亂也曰六爻之義易以貢曰爻也者效天下之動者也曰夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷詞則備矣是故爻必有其物物必有其名名必有其當也傳曰知者觀其彖詞則思過半矣苟非其人故必先與之辨乎爻物

傳曰變化者進退之象也故爻有征有居有來有往或言變彼繇此或言在內在外當震宜動遇艮多止或復加妄進益不宜

傳曰剛柔者晝夜之象也曰變通配四時故爻有言三日有言七日乃至三歲與夫十年然惟陽卦皆奇陰卦皆偶是故數之多寡率依乎畫

傳曰吉凶者言乎其得失也曰愛惡相取而吉凶生曰吉凶者貞勝者也故稱吉稱凶皆言乎斯爻非言其變凡不變爲貞爻有稱貞皆言乎斯爻

傳曰悔吝者憂虞之象也曰悔吝者言乎其小疵也曰憂悔吝者存乎介曰遠近相取而悔吝生是故稱悔稱吝多繇乎變變而得者則爲悔亡而它不然或有小吝

傳曰无咎者善補過也曰震无咎者存乎悔故无咎者本有咎也繇其變此故咎可无不節无咎其指不

同然以變參之義有可取

傳曰情僞相感則利害生是故利與不利視其所感或陽之不利懼陷於陰或陰之不利惡其干陽其以爲利反是可推

傳曰剛柔相推而生變化曰爻者言乎變者也是故爻之爲詞卒視其變傳曰動則觀其變而玩其占是故凡五爻皆不變斯爻變則占本卦斯爻參之以變卦之斯爻有如畢萬筮仕子苓遇屯之比昔獻公嫁伯姬于秦遇歸妹之睽文公勤王遇大有之睽魯成季之生遇大有之乾南蒯將叛遇坤之比叔孫穆子之生遇明夷之謙陽虎救鄭遇泰之需衛孔成子筮立君遇屯之比陳敬仲生遇觀之否齊崔武子取棠姜遇困之大過唐同紀將朝京師遇乾之同人北齊神武宮中无火而有光遇乾之大有凡五爻皆變斯爻不變則占之卦不變之斯爻如魯穆姜往東宮遇艮之隨是故於爻也必推其變與不變其爲物皆可連類而觀其六爻皆變與不變與三爻皆變不占爻其二爻皆變則占本二變爻四爻皆變則占之卦之不變爻然惟斯爻之變與之卦不變之斯爻彼此之詞可互觀而有得焉是以著之

傳曰列貴賤者存乎位是故爻有稱公稱王稱天子稱臣如之

傳曰聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫詞焉以斷其吉凶是故謂之爻是故周禮與易爻相爲表裏禮有六官爻有六位又如天官爲乾地官爲坤春官爲元夏官爲亨秋官爲利冬官爲貞又如天官之屬比昔萃升地官之屬家國戶邑春官攸司用亨婚媾夏官之職行師田禽秋官之掌桎梏矢

金冬官具列。廬弓圭紱。其它所載。如宮人臣妾。尊簋鍊實。莫不如禮則吉。違禮則凶。傳曰。爻有等故曰物。物相雜故曰文。文不當故吉凶生焉。

傳曰。剛柔相推。八卦相盪。因而重之。爻在其中矣。剛柔相推。變在其中矣。是故小成之重。爲大成之卦。卦之相盪。有互卦焉。凡初二三爲下卦。四五上爲上卦。其互則又以二三四爲一卦。三四五爲一卦。傳曰。若夫雜物撰德。辨是與非。則非其中爻不備。是故爻之名物。或以上下二體之卦。或以其中二互體之卦。因之爲象。其不盡然者。或推變卦。或言爻卦。或似爻而非。故有說輹眇跋之類。或言其來其去。故有得矢益龜之稱。或本乎其位。故乾之二稱田三稱日四稱淵。傳曰。其稱名也雜而不越。

傳曰。易之爲書也。原始要終。以爲質也。六爻相雜。惟其時物也。其初難知。其上易知。本末也。初詞擬之。卒成之終。是故初或著上卦之象。上或著下卦之象。初與上或著全卦互卦之象。以是名物。

傳曰。二與四同功而異位。其善不同。二多譽。四多懼。近也。柔之爲道。不利遠者。其要无咎。其用柔中也。三與五同功而異位。三多凶。五多功。貴賤之等也。其柔危。其剛勝邪。是故爻與位有剛有柔。有中有不中。其德存焉。推明其象。自顯其德。傳曰。形而上者謂之道。形而下者謂之器。

傳曰。仰則觀象於天。俯則觀法於地。觀鳥獸之文與地之宜。近取諸身。遠取諸物。曰乾健也。坤順也。震動也。巽入也。坎陷也。離麗也。艮止也。兌說也。曰乾爲馬。坤爲牛。震爲龍。巽爲雞。坎爲豕。離爲雉。艮爲狗。兌爲羊。曰乾爲首。坤爲腹。震爲足。巽爲股。坎爲耳。離爲目。艮爲手。兌爲口。曰乾天也。故稱乎父。坤地也。故稱乎

母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女曰乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果爲龍爲直爲衣爲言坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑爲牝爲迷爲方爲囊爲裳爲黃爲帛爲漿爲震爲雷爲龍爲玄黃爲旉爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮爲玉爲鵠爲鼓巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦爲楊爲鶴坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心爲宮爲律爲可爲棟爲叢柱爲狐爲蒺藜爲棘槁離爲火爲日爲電爲中女爲甲胄爲戈兵其於人也爲大腹爲乾卦爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其於木也爲科上槁爲牝牛艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節爲鼻爲虎爲狐兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也爲剛鹵爲妾爲羊爲有常爲輔頰是故爻之爲物不越於此本體互體與夫變卦或全或似如之

傳曰六爻之動三極之道也曰易之爲書也廣大悉備有天道焉有地道焉有人道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也曰兼三才而兩之故易六畫而成卦是故以上下之卦則初與四爲地二與

五爲人三與上爲天其應如之以全體之卦則初與二爲地三與四爲人五與上爲天故爻凡稱天稱地稱人如之

傳曰齊小大者存乎卦曰陽卦多陰陰卦多陽是故凡陽爲大陰爲小卦以少者爲主六爻如之若夫大有稱大者有大也大畜大也大過大者過也大壯如之小過如之爻之稱大師也則師主乎大也大人小人故有恆詞

傳曰萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮是故爻凡稱方者如之稱見稱明稱終稱勞如之

豪稱困凡稱恆說小畜泰暌稱復履稱夬泰稱歸妹與同人謙稱師豫稱大有稱恆益稱恆臨稱咸咸艮稱隨遯稱畜損稱益夬稱壯鼎稱否稱革兌稱剝非无故也或以卦變或言卦爻或因乎其類傳曰觸類而長之

帝乙箕子高宗彰往耶厥有攸當

其所謂爻卦何履之於夬是也凡卦皆有爻推之因各得其說故與皆變之卦衡論之附以著其說

凡推爻主孔子之象是也然卽乾坤二卦小象之外且有文言易爲變易其意不盡是故必先得其象乃得其意小象得意者也今唯先明其象是故推之也亦唯其時物傳曰神而明之存乎其人

耒廬先生傳

先生姓馮氏。諱經。字世則。南海人也。三歲病目。比長左一目白瞳。右晴黑漆微露。側首讀書。強記過人。攻治殊力。而書字艱苦。初爲文又專尙幽峭。考輒被斥。學使翁覃溪試古學。賞其經解。拔第一食餼。乾隆庚寅舉於鄉。再試禮部薦不售。歸而講學。幾三十年。嘉慶庚申。選曲江教諭。癸亥。康茂園方伯葺羊石書院。以賓禮禮先生主講席。是日觀者塞路。來學之士。廨舍至不能容。先生之學。覃精鄭孔。而立身行己。輒欲規仿關閩。初時拘謹。望之如木偶。後讀詩至衡門之下一章。怡然有得曰。此君子素位不願外之說也。孔顏樂處。其在是乎。無適莫無意必。一生受用不盡矣。每歲春首入學。至臘盡猶硜硜講說不休。曰。一日輟講。而虛飽兩餐。是爲物蠹。得不慚乎。諸生有問難者。輒色喜。曲爲開導。務使明達。或病乞假。則曰。棄爾業。戕爾生矣。吾豈以書爲命。義理養心。此却病之良劑也。癸酉假爲故稟教者。咸務學而多所成立。卒年七十八。所著有四書學解。周易略解。詩經書經略解。考工記注。羣經互解。算略等書。凡皆薈萃儒先。略參己見。而尤邃於易。其釋卦象。多以十翼爲據。釋爻詞以彖詞爲本。河洛之數。以周髀經爲宗。而旁及於筆算籌算。隨手指畫。不差杪忽。先生嘗曰。此雖九章之數。非心手絕敏。未易精熟。故自先生歿而其傳遂隕云。

嘉慶壬申六月。受業子壻南海謝蘭生謹撰。

跋

先生中年以後。講學著書。不間寒暑。四子書反覆經諸子。莫不手自詮釋。以不良於目。書字又不擇紙筆。故所存多斷缺殘蝕。間或口授門人。分誌簡端。先後互異。訖鮮成書。惟周易略解八卷。出入攜以自隨。有以疑義質者。應時改訂。一義未安。或思之通夕不寐。務求允當而後已。本意專尙明簡。以便初學。稿凡十數易。而後卦詞始定。末年復以繫辭解釋稍略。思加潤飾。而疾已亟矣。先生之研精而不自滿假如是。其翠經互解及算略。則因及門有所疑問。撮其大要書之。亦非一時所作。因與周易略解義相發明。附刊於後。蓋先生志也。他所著述。俟於同門鈔本互相比勘。擇其尤完善者續鐫焉。俾讀者知先生之淵博。不可以涯涘測也。

嘉慶癸酉二月。受業順德周有經黃待聘謹跋。

易爻總論

孺子曰。予讀易於周公所繫之詞。未嘗不反覆三致嘆也。古者聖人周公之才爲美。讀者不察。則以爲姑如是言之。以語於潔靜精微之教。然乎。易之爲書。其大者見於孔子之傳。則說卦之廣象。其所取者也。孔子曰。甚矣吾衰也。久矣吾不復夢見周公。曰。假我數年。五十以學易。可以無大過。其斯之謂歟。是故夫爻也者爻也。何所取之。取之互也。爻也者爻也。何所取之。取之變也。是故惟互與變。可以觀爻。周公之象。其不出此者也。象也者像也。是故夫頤與損。益似離。皆可稱龜。坎似小過。有飛鳥之象。其可見者也。卦有之。鳥數飛爲習。重坎稱習。是也。變也者何也。厥宗噬膚。其可見者也。爻之爲言反也。反對之義。於傳有之曰。大過。顛也。顛頤其可見者也。爻之爲言相爻也。夫履其可見者也。惟周公爲之當名辨物。是故凡卦皆可變變之爲言易也。乾天坤地也。天地可變而終不可以易乎其位。故乾占用九。坤占用六。如是乎其謹之也。五君也。於剝稱宮人。著其用事。明夷稱箕子。當之以德。猶之乎其謹之也。復姤陰陽諸卦。皆君子小人之例也。觀之名。美然觀五上稱君子。猶之乎其爲君子也。要其一端而已。予讀易無不可以知周公之才。四爲著而明之。未及義文孔子。庶全乎其爲周公之書也。例之以傳。見其說之相本也。夫儒者明經。不過學爲人臣。學爲人臣。周公其可矣。是故其爲書繼文王之志。孝也。文王之爲父聖父也。苟無其德。則必不敢作。爻也者述也。而作寓焉。文王未之及也。文王繫卦。周公終之以爻。則亦猶之乎臣道代終者也。周公

之爲人臣子也。盡於此矣。是故予於其爻也。則各合而論之。其在武王之世。太公望授丹書。箕子授洪範。周公繫易爻。皆人臣之學也。有君道焉。惟周公之書爲詳。夫人臣之學。所以爲人君之師也。是故蒙之二。臣道也。有師道焉。而曰子克家。子中男。坎也。其互爲震。猶之乎其長男之道。故曰克家。周公之自道也。夫是故夫詩與書與禮樂。皆周公所作。惟易惟詳。陰陽人事政令天時。盡之矣。於詩有豳風。於易稱不耕穫。不菑畬。於書作多方。於易稱邑人不誡。於樂出天神。見地示。於易惟師出稱律。於禮備三百六十。屬於易觀會通以行之。其爲說或同或異。此所以見其才之美也。昔者文王居羑里。繫彖惟六十有四。周公之詞。爲爻三百八十有四。易固有之。非其才能發揮之乎。是故夫易也者。其要无咎。而才也者。動必有悔。以之明易。可以无咎。惟聖人能之。東山之事。其所見之行者也。吾益以見周公之才。是故爻也者。其爲周公之書也夫。而子之有史也。則以彖雜之。亦猶之乎周公之志爾。

周易爻物當名卷一

番禺　黎遂球　美周撰

上經

䷀乾卦　乾下乾上

初九潛龍勿用。

震爲龍。陽動而上也。乾六爻皆陽。自下而上故稱龍。初故潛。潛故勿用。傳曰。藏諸用。勿用乃用。又乾爲龍。○其於變爲姤。繫於金柅。貞吉。有攸往。見凶。羸豕孚蹢躅。不變爲復。不遠復。无祇悔。元吉。

九二見龍在田利見大人。

二於位爲陰。故稱在田。見謂出潛而上。又六畫之卦。於二爲地。故爲田。三畫之卦。於二爲人。陽大也。故爲大人。利者。乾始之美。二於乾當元亨之際而利已在焉。顯諸仁也。又一卦之位。初陽二陰三陽。有離焉。傳曰。相見乎離。二於離中畫爲主。故稱見。○其於變爲同人。同人於宗吝。不變爲師。在師中吉。无咎。王三錫命。

九三君子終日乾乾。夕惕若厲。无咎。

重乾之爻故稱乾乾天也居乾一卦之終故爲終日爲夕又離爲日卦位有之坎爲加憂故爲惕爲厲卦之位三爲陽五二四皆陰如坎其變繇履虎尾咥人而能乾乾是以无咎○其於變爲履眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲於大君不變爲謙勞謙君子有終吉

九四或躍在淵无咎

繇下卦而出上卦爲躍卦上下皆陽疑於未躍故或之又四於三畫之卦爲地下有龍爲淵又其位五三如坎故淵又上卦之位四陰五陽上陰爲坎積水爲淵變繇小畜血去惕出或躍是以无咎○其於變爲小畜有孚血去惕出无咎不變爲豫繇豫大有得勿疑朋盍簪

九五飛龍在天利見大人

五天位乾爲天主乎乾故天之稱得而專焉出淵而天爲飛利者五於乾當利之成又居坎而治離傳曰向明而治萬物皆相見也又三畫卦之人位故利見大人○其於變爲大有厥孚交如威如吉不變爲比顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

上九亢龍有悔

陽之極故亢悔者變繇夬決陰已而陽遂亢是以有悔○其於變爲夬无號終有凶不變爲剝碩果不食君子得輿小人剝廬

用九見羣龍无首吉

六陽皆變以爲用九。凡用爲圓。爲通。爲動。故變爲用。總諸陽爲羣龍。乾爲首。變而陰。故稱无陽。藏諸用。故吉。

乾皆變爲坤。天不可以變而爲地。故別爲用九。體天而用可行於地也。天一而已。五主之。其他可以稱龍。而不可以稱天。三之不可以稱龍者。三有離故也。三亦有坎。然方在離之上。二亦有離。然火光於龍之前。詩所謂爲龍爲光也。夫龍之繇見以至於飛。皆不可以忘其潛。故亢有悔。无首吉。惕與或爲无咎也。二五之利見。惟其居中也。亦潛也。然惟五爲正。諸卦得乾五者凡七。訟履否同人无妄遯姤。俱无他詞。獨履稱厲者。承之以兌悅也。是故神龍有慾。人猶得而制之。故潛而勿用。无慾之謂也。唯无慾故可因時爲用。是以用九乃歸於吉。夫陽變陰以爲用九。此所謂勿用而能用。用无不濟者也。故統乾全卦之位。已識既濟之義焉。下離而上坎。

䷁坤卦坤下坤上

初六履霜堅冰至。

卦下爲履。初陰之微爲霜。盛爲冰。陰始自下而上。故于履霜知堅冰至。又初一陰生。當五月姤卦。於時爲小至。○其於變爲復。不遠復。无祇悔。元吉。不變爲姤。繫于金柅。貞吉。有攸往。見凶。羸豕孚蹢躅。

六二。直方大。不習无不利。

卦六爻皆偶。爲直爲地。地方故方。卦體中虛爲大。二得坤之正。故得而專焉。習重習。言非重坤。本無不

利得坤之正惟下卦之二也○其於變爲師在師中吉无咎王三錫命不變爲同人同人于宗吝

六三含章可貞或從王事无成有終

坤爲文故稱章內卦之外亦外卦之交爲含變爲勞謙宜含章不必當其勞故可貞王事者五之事三互而上至于五爲卦亦坤或者卦上下皆陰疑於未嘗從无成者本下卦之小成上而從五故不居其成終下卦之終又變爲艮成終稱焉○其於變爲謙勞謙君子有終吉不變爲履眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君

六四括囊无咎无譽

坤爲囊而口不束四欲其括者重坤之勢遂成矣變繇由豫朋盍簪而括囊故无咎而亦无譽○其於變爲豫由豫大有得勿疑朋盍簪不變爲小畜有孚血去惕出无咎

六五黃裳元吉

黃坤土之正色坤又爲裳五天位以地之正承天之位故稱元吉所謂至哉坤元乃順承天○其於變爲比顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉不變爲大有厥孚交如威如吉

上六龍戰于野其血元黃

陽爲龍陰爲野戰從陽言之血從陰言之陽爲元陰爲黃又坎爲血上坎位之極故從而稱血○其於變爲剝碩果不食君子得輿小人剝廬不變爲夬无號終有凶

用六利永貞。

六陰皆變以爲用六。如乾易之道尊陽。故陰變而陽則利永貞。坤皆變爲乾。地亦不可以變而爲天。故別爲用六。體地而用可上于天也。地之道莫盛于二。諸卦得坤二者凡七。比否豫觀剝晉萃俱稱乎其陰之分。獨剝稱凶者。蔑貞故也。夫陰以居下爲分。其上无陽則凶。是以惡其習。堅冰之謂也。故曰習相遠也。爲人臣者心雖純。羣分類聚則不能无黨。故三合章四括囊。愼此者也。五當天位。不敢以不稱爲裳。攝政負扆而臣節愈見焉。不知此者。則必有其黨類附之。是以盛則爲龍戰。故欲其變而永貞。貞也者不與陽爭而變爲陽。夫陰雖盛。終不可以无陽。或謂夏至前一日无陰。冬至前一日无陽。其說非也。夫陰陽上下。如循環然。故純坤之極猶有稱龍。此戰而血彼即濟矣。何能無是。故爲陰之道。可以變陽。不可以无陽。陽爲君子。陰爲小人。陽爲君。陰爲臣。小人宜化于君子。而不可以害君子。臣可以負攝當君位。而終不可以无君。是故統坤卦凡陽位。俱不當也。夫其當者。是爲重陰。必先變爲陽。則是坎下離上。有未濟之義焉。周易首乾坤而尾既濟未濟。有繇然也。然慨於坤觀未濟。故曰地道无成而代有終也。

䷂屯卦震下坎上

初九。磐桓。利居貞。利建侯。

震動而上。五長爲止。又入于坎險。故爲盤桓。其變爲比。屯宜乘時有爲。不必拘比之常分。故利居貞。震

爲長子出守宗廟故稱建侯○其於變爲比有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉不變爲大有无交害匪咎艱則无咎

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

屯邅如初震爲馬二乘初爲震主故班坎爲寇而遠故稱匪初乾坤始交故稱婚媾字者陰從陽也二不變則能應五故爲貞不字爲乃字卦終凡十畫故爲十年○其於變爲節不出門庭凶不變爲旅旅即次懷其資得童僕貞

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

互艮爲狗震爲馬非狗非馬其物爲鹿震往之極无前之者故爲即鹿无虞震爲木其深爲林中三入之傳曰震動也幾者動之微艮止故舍往則入險變爲既濟以此而求濟故吝○其於變爲既濟高宗伐鬼方三年克之小人勿用不變爲未濟未濟征凶利涉大川

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

班以艮止馬亦以震婚媾如初四與初應故曰初震之主故四求而共往則吉无不利○其于變爲隨隨有獲貞凶有孚在道以明何咎不變爲蠱裕父之蠱往見吝

九五屯其膏小貞吉大貞凶

屯之主也坎爲水故稱膏其變爲敦復无悔不變故凶小謂小成之卦大謂大成之卦或五不變而初

變爲比。故吉。五與初俱不變。則終于屯。故凶。夫王者不能顯比。斯屯膏矣。所謂施未光以此。故示之以敦復。○其於變爲復。敦復无悔。不變爲姤。以杞包瓜含章。有隕自天。

上六。乘馬班如。泣血漣如。

馬亦以震。又坎爲馬。坎又爲血卦。泣而漣如。皆坎水。險之極。屯之終也。○其於變爲益。莫益之。或擊之。立心勿恆。凶。不變爲恆。振恆。凶。

屯皆變爲鼎。其爻卦爲解。惟鼎定斯難不生。所以貴正位凝命也。其不然者。莫如經綸。故屯之初即解之四。能解屯者惟初。故屯曰得民。解曰往得衆也。卦之可有爲者惟初。夫二於五有常分。故不從初而從五。四求初吉无不利。於五无相應之常分故也。三妄動故吝。上終險故血。然二與五可以回天。則初亦能爲比。在屯以救民爲貴。故上下交望之。聖人之公心也。即古者建都不求居險。使有德則守。无德易亡之意。是故顯比者宜知所愼也。王者知之。故重其祖宗之經綸。神而明之。不敢變亂。貴愛其民。而不使爲人所得。故過亦可赦。罪亦可宥。故能凝天之命。

䷃蒙卦 坎下艮上

初六。發蒙。利用刑人。用說桎梏。以往吝。

蒙之初爻。體開而不實。故稱發。坎於人爲加憂。又爲血卦。故爲刑人。坎又爲桎梏。上艮止也。故用說。往則爲擊蒙。變爲損。以此而爲酌損。故吝。○其於變爲損。己事遄往。无咎。酌損之。不變爲咸。咸其拇。

九二包蒙吉納婦吉子克家

二一陽括上下諸陰故爲包上互坤故爲婦二承之爲納坎爲中男爲子二互上則爲震主當長男之任故稱克家吉者包納而克故也○其於變爲剝剝牀以辨蔑貞凶不變爲夬惕號莫夜有戎勿恤

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

因二言納婦故三言取女上艮爲止故勿用三繇蠱變與二互四爲兌兌爲西方之金今三變而二陽在焉故以爲夫互坤三爻惟三比二而近故爲見變己以從人爲不有躬又艮不獲其身故不有躬勿用故无攸利又二與三四互震爲婚媾故二爲納婦三稱取女○其於變爲蠱幹父之蠱小有悔无大咎不變爲隨係丈夫失小子隨有求得利居貞

六四困蒙吝

互震動而在險故困變繇未濟不爲明而爲止故吝又蒙上卦皆變則爲困險而不止○其於變爲未濟貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國不變爲既濟繻有衣袽終日戒

六五童蒙吉

艮少男爲童童故吉又互坤順之至也○其於變爲渙渙汗其大號渙王居无咎不變爲豐來章有慶譽吉

上九擊蒙不利爲寇利禦寇

艮爲手。故稱擊。坎爲盜。故稱寇。向而內。斯險陷。故不利爲寇。艮止故利禦寇。夫本以禦寇而爲寇者。末世教民之法多然。○其於變爲師。大君有命。開國承家。小人勿用。不變爲同人。同人于郊无悔。蒙皆變爲革。其爻卦爲蹇。治蒙之極。乃至於革。然非常之原。黎民懼焉。則又爲難端。是以脫桎梏而不爲寇。發蒙之道。始終備焉。包蒙納婦之謂也。夫人君自明其德。然後新民。故五童蒙爲吉。然其任莫重于二卦。惟有二不至于剝。故世道之賴在乎設教。不敢以不愼也。三之勿用。惡其蠱也。禮曰。學非而博。順非而澤。以疑衆殺。又簡其不師教者以告。不變或移之郊。或移之遂。屏之遠方。終身不齒。四之困也。惟其外卦變而內卦不變。則爲困。故以爲吝也。夫蒙之上至于變而爲師。可成之教不行。不得已而授之司馬。是以古者天子出征。受成于學。其執有罪。反釋奠于學。以訊馘告。魯頌曰。在泮獻馘。淑問如皐陶。在泮獻囚。舜典有之曰。皐陶蠻夷猾夏。寇賊姦宄。汝作士。又曰。明于五刑。以弼五教。則是以一官兼兵刑之事。以弼教也。故蒙可稱刑人。可稱禦寇。二可不變。而上變則爲師。此所以在蒙不虞于蹇也。然而君子觀變。猶恐其教民與衛民。適寇民耳。故曰用說桎梏。不利爲寇。勿用取女而納婦吉也。

䷂需卦 乾下坎上

初九。需于郊。利用恆。无咎。

上互兌爲澤。初在于其內爲郊。不恆而上入于險矣。故利用恆。變繘井泥而能需。是以无咎。又恆初爲浚恆。故以需初視之。義有互見。恆之初四五。俱非其道。變則爲需。需之初四五。皆不陷爲利也。○其於

變爲井。井泥不食。舊井无禽。不變爲噬嗑。噬嗑。屨校滅趾。无咎。

九二。需于沙。小有言。終吉。

互上兌澤坎水之間。離日乾之爲沙。兌爲口舌。故有言。互兌之初故小。能需故終吉。終言小成之。終則不爲兌。○其於變爲既濟。婦喪其茀。勿逐。七日得。不變爲未濟。曳其輪。貞吉。

九三。需于泥。致寇至。

泥亦水澤之間。於日已下。故不得乾之爲沙。坎爲盜。故稱寇。外至爲致。○其於變爲節。不節若。則嗟若。无咎。不變爲旅。旅焚其次。喪其童僕。貞厲。

六四。需于血。出自穴。

血穴俱坎互離中虛故可出。○其於變爲夬。臀无膚。其行次且。牽羊悔亡。聞言不信。不變爲剝。剝牀以膚。凶。

九五。需于酒食。貞吉。

坎爲水。下互兌爲口。故稱酒食。其變爲泰。然在坎爲有孚。故貞則吉。貴其需也。○其於變爲泰。帝乙歸妹。以祉元吉。不變爲否。休否。大人吉。其亡其亡。繫于苞桑。

上六。入于穴。有不速之客三人來。敬之終吉。

坎極爲入穴。下卦三陽爲客。剛健能需。故不速。需者飲食之道。又坎之盛。故爲敬客。需終爲終。卦本因

乾爲功故敬客得吉○其於變爲小畜既雨既處尙德載婦貞厲月幾望君子征凶不變爲豫冥豫成有渝无咎

需皆變爲晉晉進也需不進也其爻卦爲訟不需則訟故人知進之爲進而不知不進之爲進是以爻以能需爲吉利四之出也需也三進斯致寇矣五變則爲泰世道安和必造於平易之主然而猶不欲其急于求泰故以爲貞則吉也此所以見其需也故晉之五有失得勿恤之詞其進如是其不進可得而知矣故曰恆也

䷅訟卦 坎下乾上

初六不永所事小有言終吉

初陰而二卽陽故稱不永訟不以爲理而以爲所事破其執也兌爲口舌言語卦體似兌而缺其下爲小有言初不永故終得吉○其於變爲履素履往无咎不變爲謙謙謙君子用涉大川吉

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无告

坎險之主敵乾故不克不克故變而爲陰稱歸稱逋變陰則互坤爲邑二人畫變又互上爲艮艮爲門故稱戶坤三陰同類故稱三百戶坎爲多告變陰故无因不克故言其變變雖爲否然亦得包承之分○其於變爲否包承小人吉大人否亨不變爲泰包荒用馮河不遐遺朋亡得尙于中行

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

坎陷故有飲食之稱。訟惡健。二陽言變。三陰故不欲其變。美其舊德。變則爲姤。行次且故貞。雖厲而得終吉。貴終於陰也。坎加憂爲厲。互上事五。得巽順之道。故稱或從王事无成。如坤三。此无艮。故不言有終。或之者。疑于坎險巽順。此三之舊德。所以貞而未免于厲。〇其於變爲姤。臀无膚。其行次且。厲无大咎。不變爲復。頻復。厲无咎。

九四。不克訟。復即命。渝安貞吉。

四互下爲離。火爲水所克。故雖健而不克。不克則變復。渝。俱言乎變。本能克而不克。故以命安之。變則爲渙。宜渙而不宜訟。故渝安貞吉。變而渙。勿又爲訟。斯以得吉。又四於復爲中行。獨復訟。惟三稱舊德。可不變。餘爻皆變爲復。故以之望四。〇其於變爲渙。渙其羣元吉。渙有丘。匪夷所思。不變爲豐。豐其蔀。日中見斗。遇其夷主吉。

九五。訟元吉。

本乾之五。天一生水。訟知其本。可以使民无訟。故爲元吉。〇其於變爲未濟。貞吉无悔。君子之光。有孚。吉。不變爲既濟。東鄰殺牛。不如西鄰之禴祭。實受其福。

上九。或錫之鞶帶。終朝三褫之。

乾爲金。爲玉。爲圜。爲衣。故稱鞶帶。下互離日而上以至于天。爲終朝。凡歷三爻。故稱三。健極故或錫。終凶。故褫。〇其於變爲困。困于葛藟。于臲卼。曰動悔有悔。征吉。不變爲賁。白賁。无咎。

訟皆變爲明夷。其爻卦爲需。夫訟而明。傷莫大焉。故曰察見淵魚者不祥。君子知之。雖失出可也。是故入鉤金三日。乃致于朝。立于肺石三日。皆以爲需也。然而訟過需則獄疑于滯。故在訟者莫如不永。爻不永不克。故无眚且吉。以訟受服亦凶。是在乎五五元吉。畏民志之謂也。夫天本生水。而天左旋。水東流。於是違行稱訟。民性本善。以其各有志。違行則訟。是故愼之。天水爲訟。天澤爲履。故訟之初可變爲履。是故畏民志者。辯上下定民志而已可矣。安嬰之告齊君曰。惟禮可以已之。禮之所重者。在其志也。履也者禮也。亦惟訟之初變之在履。故五稱元。所以謀始者莫始於元。爲舊爲復。皆言乎始也。是故春秋恆貴乎元。而言之元者始也。言本正也。春秋正名分。辯是非。信賞必罰。故孔子曰。聽訟吾猶人也。必也使无訟乎。其爲書必稱元。无訟之本也。是以貴之。

䷆師卦 坎下坤上

初六。師出以律。否臧凶。

師之初故訓出。坎爲律。周禮。太師執同律以聽軍聲。志曰。武王伐紂。吹律聽聲。故吹律合宮則軍士和。商則兵士強。角則軍擾多變。失志。徵則將急數怒。士勞。羽則弱少威。否臧凶。正以此辯之。夫人心和斯氣和。氣和斯聲和。是以豫利行師。而都邑人民之聲。以歲始及冬至日聽之。可知善惡兵興水旱。後世以教之前後左右手。爲軍法之律。夫先王寓兵於農。豈尙須連伍之政。○其於變爲臨。咸臨貞吉。不變爲遯。遯尾厲。勿用有攸往。

九二在師中吉无咎王三錫命

坎中爲中二所謂剛中而應行險而順故吉變繇坤靜而能動故无咎五爲王應之故爲錫命五歷三爻至二故稱三錫○其於變爲坤直方大不習无不利不變爲乾見龍在田利見大人

六三師或輿尸凶

互上坤爲大輿又坎爲血卦以坎入坤故爲輿尸師而輿尸故凶○其於變爲升升虛邑不變爲无妄无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

六四師左次无咎

古者以喪禮行師尚右故謂退爲左四在坤初居衆之下故爲左次變繇解解拇斯孚而左次故无咎○其於變爲解解而拇朋至斯孚不變爲家人富家大吉

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

坤爲土故爲田坎爲飛鳥之象爲禽又互震爲鵲坤爲柄坎爲可故利執言變繇坎而坤所謂行險而順故无咎互下二爲震主故稱長子三故爲弟子五互二而三在焉故帥師而復有輿尸如此則欲其變而爲坎互下爲艮止之故坎之三日勿用是以五在師爲无咎而貞則凶用師之道貴于不測故不妨于變夫弟子輿尸其凶歸五師中之吉五无與焉師貞可恃哉○其於變爲坎坎不盈祇既平无咎不變爲離出涕沱若戚嗟若吉

上六、大君有命、開國承家、小人勿用、

卦以陽爲主、故君稱大、陽大陰小、其非丈人長子、故稱小人、坤爲土、故爲開國承家、坎險故勿用有命、如二師終故也、○其於變爲蒙、擊蒙不利爲寇、利禦寇、不變爲革、君子豹變、小人革面、征凶居貞吉、師皆變爲同人、其爻卦爲比、古者立國以比一人、匠人爲溝洫、方百里爲同、司馬法曰、十終爲同、同方百里萬井、故无事則司徒井牧、有事則司馬賦兵合軍、此開國承家之與師出以律相爲終始也、是故上地家三人、中地二家五人、下地家二人、中far教振旅、中夏教茇舍、中秋教治兵、中冬教大閱、及師有功、則左執律、右秉鉞、以先愷樂于社、所謂鄉田同井、守望相助、夜戰聞聲、晝戰識面、同仇同好、故戰無不克也、其不克者、則惟無所執言、徒以勞民、民以不和、故軍擾多變、將怒士勞少威、則律聲應之、故或有與尸、此所以將必丈人、老成持重、不貪功動衆、故或左次无咎、賢于弟子、弟子者、小人之謂也、孔子曰、我戰則必克、和之至也、古者封建之法、大以禦外、小以安內、故兔置武夫、皆腹心干城、而不以爲失職、丈人之謂也、故用之師師、行險而順、其或嬖寵之屬、欲因事見功以取名封爵、則其出必與尸、邀倖一勝、貪功而敗也、惟始終勿用、而師於是乎順矣、順之爲言愼也、二在坎中而吉、其他爻无與稱焉、危者使平、易者使傾、誠驕兵也、孔子曰、臨事而懼、好謀而成、此也、五變則爲坎、常德行、習教事、設險守國、以相兵端、則又開國承家之謂也、故師與比、有正反而無異同、師之權在二、比之權在五、皆坎中也、

䷇比卦　坤下坎上

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

卦中虛爲孚變繇屯本可以有爲之才而爲比故比之无咎卦虛又如缶坎中滿在上爲孚盈缶上互艮爲終有孚故有他吉○其於變爲屯盤桓利居貞利建侯不變爲鼎鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

六二比之自內貞吉

二應五自內卦爲內變則爲坎故貞斯吉○其於變爲坎坎有險求小得不變爲離黃離元吉

六三比之匪人

二三四皆人畫卦以陽爲主故匪○其於變爲蹇往蹇來反不變爲暌見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

六四外比之貞吉

四之外卽五故爲外比變則爲萃有耦尊之嫌故貞斯吉○其於變爲萃大吉无咎不變爲大畜童牛之牿元吉

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

互艮光明又一陽實而五陰虛故五之爻爲顯坎爲馬艮止之故但用三驅坎有飛鳥之象爲禽前虛故失坤爲邑下人畫諸陰爲人順乎險故不誡比道以是爲吉惡强合也○其於變爲坤黃裳元吉不

變爲乾。飛龍在天。利見大人。

上六。比之无首。凶。

卦上爲首。陰虛故无。比道以衆輔一无首。故凶。○其於變爲觀。觀其生。君子无咎。不變爲大壯。羝羊觸藩。不能退。不能遂。无攸利。艱則吉。

比卦變爲大有。其爻卦爲師。孔子曰。君子周而不比。故不如其爲大有也。然惟臣可以比君。故自內吉。盈缶吉。外比吉。其他相比者。卽爲匪人。然而臣之比君。亦非取其同。故以五陰比一陽。不貴于同。妻嬰曰。君所謂可。亦曰可焉。君所謂否。亦曰否焉。若琴瑟之專壹。誰能聽之。若以水濟水。誰能食之。故曰小人同而不和。王者知之。方且前禽可失。不求苟同。庶永終也。是故不疲中國以事夷狄。而富庶强盛。足禦外侮。若夫擇臣之道。亦惟不同。其有誅殺逢君者。所謂邑人之誡。何以稱吉。故盈缶吉也。无首凶也。彼小人者。唯知有其身。不知有君。故將順逢迎。讒諂壅蔽。究竟人主事敗。而其身亦受之。故无首凶也。臣之于君。猶一體也。臣之不忠者有二。其一者導君于惡。其一者自爲善而不以告于君。觀比之初。卽屯之初。比不顯初。得民于下。利建爲侯矣。可不畏歟。故必孚盈缶。不敢有其吉也。其爲四必外比。庶其內應初也。二必自內。庶卦之反而爲師也。君臣治亂之局。於斯備矣。

䷈小畜卦 乾下巽上

初九。復自道。何其咎。吉。

乾之初畫故稱復。惟不緣四而復。故稱自道。變絲巽。進退而復以自。故何其咎吉。○其於變爲巽。進退利武人之貞。不變爲震。震來虩虩。後笑言啞啞吉。

九二率復吉。

陽自下而上。故二之復與初爲率。吉如之。○其於變爲家人。无攸遂。在中饋。貞吉。不變爲解。田獲三狐。得黃矢。貞吉。

九三輿說輻。夫妻反目。

坎爲輪。三五四得坎之半而不全。爲說輻。三與四陰陽相比爲夫妻。互離爲目。巽多白眼爲反。妻反也。卦以四爲主。○其於變爲中孚。得敵或鼓或罷或泣或歌。不變爲小過。弗過防之。從或戕之。凶。

六四有孚。血去惕出。无咎。

三變則四爲中孚。故稱有孚。上似坎而滿其外。故血去惕出。坎爲血。卦爲加憂也。變絲乾。所謂健而巽。故无咎。夫陰不宜畜陽。四爲巽主。順乎上二陽以畜下三陽。小人能爲正人用。是以蓋愆。○其於變爲乾。或躍在淵。无咎。不變爲坤。括囊无咎无譽。

九五有孚攣如。富以其鄰。

有孚如四。彼中虛。此中實也。巽入故攣。陽類之多。爲鄰爲富。孚故能以。○其於變爲大畜。豶豕之牙吉。不變爲萃。萃有位。无咎。匪孚。元永貞。悔亡。

上九。既雨既處。尚德載。婦貞厲。月幾望。君子征凶。

既雨如血去坎上滿也。巽入極乎上。故既處。坎又爲輪。上滿故稱載。巽長女爲婦。繇尚故載。變而需入穴。敬乾不變。故爲貞厲。坎又爲月。上滿爲幾望。畜道成故君子征凶。因家而要其終也。彖不雨者。離東坎西。下互離。東日而西雨。兼之巽風從日方起也。郊者互有兌爲澤際也。此言乎爻在日與風之外。故既雨也。禮云。月朏于東。起明于西。故幾望。亦言乎西之滿。○其於變爲需。入于穴。有不速之客三人來。敬之終吉。不變爲晉。晉其角。維用伐邑。厲吉无咎。貞吝。

小畜皆變爲豫。其爻卦爲妬。夫小人當權則皆憂。君子當權則皆樂。此必然之理。所以宜謹之于始也。然本純乾之卦。一陰變焉。使其反目者三比之。得其有孚者五以之。則夫小人者。豈眞能畜君子哉。惟君子善用之可耳。亦惟五而陽也。斯以之焉。不然。而與之同類而不自知。故大畜之爻五與四同類矣。稱富以其鄰。得乎人主者。謂我能用一小人以畜衆君子。非所以自安之道也。是故君子者。不與之爲妬。而自有爲復。

三三履卦 兌下乾上

初九。素履往无咎。

履之初爲素。又兌西方之卦。于色爲白。下卦二陽繇初而上故往。變繇訟不永事而率其素。故无咎。○其於變爲訟。不永所事。小有言。終吉。不變爲明夷。明夷于飛垂其翼。君子于行三日不食。有攸往。主人

有言。

九二。履道坦坦。幽人貞吉。

兌於地爲剛鹵。互離日在其上。故履道坦坦。二人畫居兌澤之中。故稱幽人。變爲无妄。然動不如悅。故貞斯吉。○其於變爲无妄。不耕穫。不菑畬。則利有攸往。不變爲升。孚乃利用禴。无咎。

六三。眇能視。跛能履。履虎尾。咥人凶。武人爲于大君。

兌上缺。互離爲目。故本眇而能視。兌似震爲足。而長其下。又上互巽爲進退不果。故本跛而能履。乾爲虎。躡乾之後。故稱履虎尾。兌口之處。故咥人而凶。三人畫。卦五陽以一陰爲主。故稱大君。本乾而變爲武。○其於變爲乾。君子終日乾乾。夕惕若厲。无咎。不變爲坤。含章可貞。或從王事。无成有終。

九四。履虎尾。愬愬終吉。

履虎尾如三四即之矣。乾初即震主。故有愬愬。繇四至上。皆陽爲終。能愬愬故吉。○其於變爲中孚。月幾望。馬匹亡。无咎。不變爲小過。无咎。弗過遇之。往厲必戒。勿用永貞。

九五。夬履貞厲。

夬卦爲夬。五乾爲主。下承兌悅。故于履而稱夬。變爲暌。厥宗噬膚。故貞則厲。○其於變爲暌。悔亡。厥宗噬膚。往何咎。不變爲蹇。大蹇朋來。

上九。視履考祥。其旋元吉。

互有離爲視。卦之終故稱考祥。乾爲圜。二變則爲純乾而无兌缺。故稱其旋。乾故元吉。○其於變爲兌。引兌。不變爲艮。敦艮。吉。

履哲變爲謙。其爻卦爲夬。傳曰。履。德之基也。謙。德之柄也。是故履也者禮也。議禮之家。名爲聚訟。則又不可无曰決之。故仍主于夬。王者制禮而法禁行焉。尊信而民斯從。虎也者夬之至也。履虎尾爲下危也。雖然。虎亦危也。五之厲居上而驕矣。初素二坦坦。四愬愬。爲下不倍也。三之視履。思自用。賤自專。災及其身。有繇哉。所以考之如此。然二稱幽人貞吉。禮失則求諸野。以是爲吉。

䷊泰卦 乾下坤上

初九。拔茅茹。以其彙。征吉。

茅三脊。故三陽爲茅。又上互兌。爲澤。震爲萑葦。而茅在焉。陽自下而上爲拔。一連于多爲茹。彙。征吉。所謂君子道長。○其於變爲升。允升大吉。不變爲无妄。无妄。往吉。

九二。包荒。用馮河。不遐遺。朋亡。得尚于中行。

三陽連上二之互有陰。爲包荒。兌爲澤。故稱河。乾健爲馮。繇內卦而包外。爲不遐遺。三陽同類爲朋。互而上則下失其一。故稱亡。亡而上故稱得尚。在卦之中。故爲中行。○其於變爲明夷。明夷。夷于左股。用拯馬壯。吉。不變爲訟。不克訟。歸而逋。其邑人三百戶。无眚。

九三。无平不陂。无往不復。艱貞无咎。勿恤其孚。于食有福。

陽之終陰之始爲平而陂其互兌爲毀折也陽去復來爲往而復遐計之也於變爲甘臨故貴艱貞斯无咎坎中實爲孚又加憂爲恤小成之卦陰去而上又來而下似坎艱貞故勿恤坎又爲食離有文明之端爲福陽上復下似離无咎故有福皆爲平陂往復之故夫見君子之黨不興而先與于小人又甘悅以欺君子世有其人故爲著艱貞者如此○其於變爲臨甘臨无攸利既憂之无咎不變爲遯係遯有疾厲畜臣妾吉

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

三陰虛聯爲翩翩四從下而上時方一陰故稱不富三陰同類爲鄰互兌爲口舌震爲恐懼故稱戒四別于陽而上故不戒而陰孚三陰始于四故以之者四○其於變爲大壯貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹不變爲觀觀國之光利用賓于王

六五帝乙歸妹以祉元吉

乾下坤上乾坤之交爲得人道之正易之大體繫焉故爲歸妹帝乙殷后金德得兌之正故稱妹以之又卦互爲兌天地之交故稱祉稱元吉大哉乾元統天至哉坤元順承天五爲泰主故以之者五夫道家者得易之一義故能生生其所稱以坎塡離於斯取之是故爲既濟爲泰觀天地水火之交焉王者知之故裁成天地之道輔相天地之宜○其於變爲需需于酒食貞吉不變爲晉悔亡失得勿恤往吉无不利

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

坤土之極故城復于隍坤爲衆故稱師泰勿用坤何也泰極而否又繇否而坤龍斯戰矣故勿用坤又稱國邑告命以自安變則爲何天之衢故貞斯吝又爻在師小人勿用也○其於變爲大畜何天之衢亨不變爲萃齎咨涕洟无咎

泰皆變爲否爻卦爲否保泰之道則二盡之三之勿恤貴其貞上之告命則吝其貞中行之說如是也夫有君子不能无小人猶之男不能无女天不能无地故稱歸妹以見其所以吉焉不然時乎翩翩而非茅茹君子豈以命自疑哉觀否之四卽泰之三曰有命无咎故命也者知之斯立之立之斯變而通之又存乎我是故天可交地也男可內女也君子亦可以容小人也然而名與分終未之有易也是故稱祉稱有福稱元吉

䷋否卦 坤下乾上

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

拔茅如泰泰生于兌澤之中震木扶之故剛否生于艮山之下巽風靡之故柔是以所習宜愼也變爲无妄往吉以其小人故貞斯吉而亨夫小人自以爲无妄其害將不可勝言○其於變爲无妄无妄往吉不變爲升允升大吉

六二包承小人吉大人否亨

互上承陽爲包承。小陰大陽二四皆人畫。包承得小之分。故吉。大人不忘其爲否。乃亨。〇其於變爲訟。不克訟。歸而逋其邑人三百戶。无眚。不變爲明夷。明夷于左股用拯馬壯吉。

六三。包羞。

包如二互上巽入爲臭。故羞。又本係遯。君子變爲否之小人羞也。惟始爲君子。故恥爲正人所不與。益深其毒。〇其於變爲遯。係遯有疾厲。畜臣妾吉。不變爲臨。甘臨。无攸利。既憂之。无咎。

九四。有命无咎。疇離祉。

互爲艮主。能止小人。故有命。變繇觀四。陰長而能有命。故无咎。疇離謂三陽同麗。有命故祉。〇其於變爲觀。觀國之光。利用賓于王。不變爲大壯。貞吉悔亡。藩決不羸。壯于大輿之輹。

九五。休否。大人吉。其亡其亡。繫于苞桑。

互在艮止之上。故休。人畫而陽。故稱大。休故吉。又互巽陰有上生之漸。故再稱其亡。巽爲木。爲繩。爲風。故爲繫于苞桑。〇其於變爲晉。悔亡。失得勿恤。往吉无不利。不變爲需。需于酒食。貞吉。

上九。傾否。先否後喜。

卦終爲傾。變萃爲兌悅。故先否後喜。〇其於變爲萃。齎咨涕洟。无咎。不變爲大畜。何天之衢。亨。

否皆變爲泰。爻卦爲泰。夫否雖三陰長矣。然陽尚可有爲也。故爻望之陰居下未上據也。故稱貞稱包承。破其羞。爻動之。夫去小人。存乎天也。制小人。存乎人也。所謂有命者如此。雖然。君德明。斯小人皆順

麗焉而朋黨之名可以不立故五變而離則爲晉不爲否故曰悔亡是以四稱疇離而其變而陰也亦曰觀國之光是故知否之可以有爲亦有如泰

䷌同人卦 離下乾上

初九同人于門无咎

長爲門離體似長初一陽當于其下故稱門變繇遯而同必非苟同故无咎象所謂出以遯故○其於變爲遯遯尾厲勿用有攸往不變爲臨咸臨貞吉

六二同人于宗吝

二人畫卦獨一陰而諸陽同之同之主也故稱宗乾變而同故吝○其於變爲乾見龍在田利見大人不變爲坤直方大不習无不利

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

離爲甲胄戈兵故稱戎互巽爲風爲木爲入爲高故稱伏稱莽稱升稱高艮爲山故稱陵因初稱門故有取于艮巽又爲進退不果故不興三上歷五凡三位故稱三歲欲同二虞五攻之也五同於二爲正三爲强四如之○其於變爲无妄无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災不變爲升升虛邑

九四乘其墉弗克攻吉

乘陵戎之上故稱墉其言乎二內卦之主故得而當三焉以戎則伏陵則升門則閉故攻之弗克而吉

○其於變爲家人。富家大吉。不變爲解。解而拇朋至斯孚。

九五。同人先號咷而後笑。大師克相遇。

五變繇離。出涕沱爲號咷。離而後同故笑。離有甲胄戈兵爲師。重離故稱大師。又卦六爻皆變爲師。克言乎變。陽大陰小。師一陽爲主故稱大。在同人不能稱大。陽爲主也。故克而後相遇。无于宗之吝。○其於變爲離。出涕沱若。戚嗟若吉。不變爲坎。坎不盈。祇既平。无咎。

上九。同人于郊。无悔。

門堋之外。高陵相望爲郊。變繇革。同斯厎。厎斯革。故繇革而于郊。无同以爲无悔。○其於變爲革。君子豹變。小人革面。征凶。居貞吉。不變爲蒙。擊蒙不利爲寇。利禦寇。同人皆變爲師。其爻爲大有卦。有稱大。諸陽爲大。五有之。君爲主也。同不稱大。而五稱大師。可見二之所以吝也。夫同人與比。皆聖人嫌之。故曰君子周而不比。又曰君子和而不同。是故比美而失。同之先寧取號咷。惡其強也。是故遯而后同者無咎。伏莽者不興。弗克攻者吉。于郊者无悔。是故傳曰或嘿或語。或出或處。不同而同。利莫過焉。是以君子雖以古人之行事。毋得強同。矧其黨附。是以舜不同堯。故誅四凶。禹不同舜。故傳於子。湯不同禹。故放其孫。文不同禹。或呱呱弗視。或有琴瑟鍾鼓之樂。武周不同文。故代其主。召不同周。故思退老。孔子不同武王周召。故書正月以春。孟子不同于孔子。故欲王齊。不如春秋之法。故中庸曰君子而時中。舜執其兩端。用其中於民。顏子擇乎中庸。得一善。故曰其吉則困而反則也。則者何。中也。艮止其所。上

下敵應不相與也故行其庭不見其人同以人稱此同之所以宜辨也初稱門其猶近于艮乎斯无咎也是故攻也者立而後知權也故吉伏戎也者襲義也故不與今夫道義之奧高明才知者失之而愚者當焉故三升而四困五克相遇如之上之于郊也其葛天无懷之思耶是故有同之者是必有異之者有合之者是必有離之者故以離屬同人離也者麗也麗也者離也故離爲中女易卦之序首乾坤父母次屯見震長男坎中男蒙見艮少男歷雷訟師比至小畜見巽長女履見兌小女獨中女歷泰否而後見于同人失其序焉故曰離也是故三十卦至離離爲上經皆以是爲離也

䷍大有卦 乾下離上

初九无交害匪咎艱則无咎

有旣大斯害咎因之在初故无交害匪咎變繇鼎顚趾而當大有故艱則无咎○其於變爲鼎鼎顚趾利出否得妾以其子无咎不變爲屯盤桓利居貞利建侯

九二大車以載有攸往无咎

乾爲良馬爲駿馬爲圜爲金爲玉二於乾再索之位屬坎爲輿故稱大車互上亦乾載互也車健故有攸往變繇賁離元吉以居大有則中虛而受實又於五正應是以无咎○其於變爲離賁離元吉不變爲坎坎有險求小得

九三公用亨于天子小人弗克

居下之上爲公。五五兌爲口舌。故稱亨。天子。五也。又初變爲鼎足。有舉之爲用亨。三有雉膏可食。故稱之小。謂陰二人畫三而陰斯暌。故弗克。○其於變爲暌。見輿曳。其牛掣。其人天且劓。无初有終。不變爲蹇。往蹇來反。

九四。匪其彭。无咎。

離爲火。明在天上。故稱彭。四非離之主。故匪。變繇大畜。本與五皆陰。今卦主獨歸于五。不虞于耦停。故无咎。與萃比四同義。彼陽此陰。○其於變爲大畜。童牛之牿。元吉。不變爲萃。大吉无咎。

六五。厥孚交如威如吉。

五與二中虛中實相應。故稱孚。稱交。火在天上。明極生威。又離有甲胄戈兵爲威。又五兌悅。故有取于威。威斯吉。○其於變爲乾。飛龍在天。利見大人。不變爲坤。黃裳元吉。

上九。自天祐之。吉无不利。

乾爲天。離有文明之瑞。故多福稱祐。吉无不利。象所謂元亨。初艱則无咎。卒成之終如此。○其於變爲大壯。羝羊觸藩。不能退。不能遂。无攸利。艱則吉。不變爲觀。觀其生。君子无咎。

大有皆變爲比。其爻卦爲同人。諸陽爲大。五陰有焉。君道以虛中爲美。天下以同君爲大。故有雖陰爲主而稱大臣有善歸之君。爲公也。比失前禽不誡嫌私。此孚交威如。亦明其公也。曰有何以威。艱斯威。不然。玩而爲謔。乃張之爲虐。載者敗亨者却。匪彭者疑。人主以殺爲威。天道好生。何以祐之。故小人者

遂或以殺逢君害可言哉是故有稱大人稱小亦惡其同而爲私也是故比有用三驅失前禽邑人不誡不損其威

䷎謙卦艮下坤上

初六謙謙君子用涉大川吉

謙之下故稱謙謙前互坎爲大川謙謙故用涉而吉所謂卑不可踰○其於變爲明夷明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言不變爲訟不永所事小有言終吉

六二鳴謙貞吉

互坎爲耳而上下俱道二近之故稱鳴變爲升在謙升非所宜故貞斯吉○其於變爲升孚乃利用禴无咎不變爲无妄不耕穫不菑畬則利有攸往

九三勞謙君子有終吉

謙之主也互坎主爲勞卦故爲勞艮成終故稱君子有終勞謙能終故吉○其於變爲坤含章可貞或從王事无成有終不變爲乾君子終日乾乾夕惕若厲无咎

六四无不利撝謙

坤順之下故无不利地道變盈居艮山之上又互坎流謙故稱撝○其於變爲小過无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞不變爲中孚月幾望馬匹亡无咎

六五。不富以其鄰。利用侵伐。无不利。

陰虛故不富。諸爻同德爲鄰。五爲主。故以之。互震動而坤順。故侵伐无不利。卦凡五陰。四上與五鄰。初二止於其下。象所謂不服以此。○其於變爲蹇。大蹇朋來。不變爲暌。悔亡。厥宗噬膚。往无咎。

上六。鳴謙。利用行師征邑國。

鳴如二。上應三。故亦稱焉。坤爲衆。故利用行師。坤土又爲邑國。卦似師。二行居三而上應之。故用征歸上。夫鳴謙而行師。所謂鸛鳥之聲。先歛其翼。將欲取之。必固與之之術。象所謂志未得以此。○其於變爲艮。敦艮吉。不變爲兌。引兌。

謙皆變爲履。其爻卦爲剝。是故有貴于謙。謙而有終。斯不剝矣。履稱夫。謙則欲其有終。不窮上也。夫謙有師義。二進而三成功之時也。是以兵不可窮。武不可黷。得志有喜。終取敗亡。故釋外侮。以爲內修。謙所以猶有侵伐行師之稱。師之功成名之以謙。此也。豈獨爲三功名訓哉。書有之曰。惟德動天。無遠弗屆。滿招損。謙受益。時乃天道。故班師振旅。帝乃誕敷文德。舞干羽于兩階。七旬有苗格。是之謂搤謙不富云爾。是故至誠感神。鳴而貞吉。謙謙而用涉大川。故履有以武人爲大君而凶。謙以文德侵伐行師而利用涉大川。有終之謂也。

䷏豫卦　坤下震上

初六。鳴豫。凶。

鳴如謔四互爲坎主初應之故稱焉易者使傾故凶○其於變爲震震來虩虩後笑言啞啞吉不變爲巽進退利武人之貞

六二介于石不終日貞吉

互艮爲石艮似離而虛其下故稱不終日離爲日也變爲解田獲三狐在豫故不宜其獲恐益之豫故貞斯吉傳所謂知幾其神也○其於變爲解田獲三狐得黃矢貞吉不變爲家人无攸遂在中饋貞吉

六三盱豫悔遲有悔

離爲日得離之半而虛其下爲盱又與卦皆變則三爲反目故不變爲盱爻變繇小過弗過防而爲盱豫故悔遲有悔雖悔速則能補過故曰小過○其於變爲小過弗過防之從或戕之凶不變爲中孚得敵或鼓或罷或泣或歌

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

卦本坤因四而成豫故爲繇豫一陽而得衆陰故爲大有陽爲大在有陰主陽稱大有君位也此陽主陰稱大有臣位也震爲決躁故爲勿疑又互艮止故稱勿初二三上爻爲朋一陽聚之爲簪勿疑故盍○其於變爲坤括囊无咎无譽不變爲乾或躍在淵无咎

六五貞疾恆不死

互坎心病耳痛加憂爲疾變爲萃无咎貞故疾亦繇四一陽主卦五柔乘之耳使二三爻俱變而陽則

五爲恆主。四不獨專恆故不死。然與其爲恆。不如爲萃。故以貞則疾。以恆但不死。而萃有位。无咎。匪孚。元永貞。悔亡。○其於變爲萃。萃有位。无咎。匪孚。元永貞。悔亡。不變爲大畜。豶豕之牙吉。

上六。冥豫。成有渝。无咎。

坎幽昧之上。故冥。成卦之終爲成。震動能變爲渝。其變繇晉。晉成豫。又知變。是以无咎。夫豫渝无咎。晉貞乃吝。此惡其冥。故貴明。彼惡其角。故不妨于冥。易道也。○其於變爲晉。晉其角。維用伐邑。厲吉无咎。貞吝。不變爲需。入于穴。有不速之客三人來。敬之終吉。

豫皆變爲小畜。其爻卦爲復。是故豫不可玩。其繇豫者。即其能畜者。所以貴于知幾補過。以爲復也。夫豫亦有師義。三又進而四。假武還朝之時。勳臣當國。平成无事。上驕佚而下諂恣。不期然而然。爲鳴。爲盱。爲冥。爲疾。可終日哉。四之稱大有。何也。陽主陰也。然四爲主嫌于擅。不如初二三上俱變而陽歸于五。以爲大有焉。故曰朋盍簪也。朋同類也。同陽類爲朋。惟四勿疑。斯以至焉。是故大有之四曰匪其彭也。故四之大有得。又不如朋盍簪之爲大有也。是故大有曰艱則无咎。艱豫之反也。而小畜曰復自道。何其咎吉。小畜豫之皆變復。乃豫之爻。則四爲之也。

䷐隨卦　震下兌上

初九。官有渝。貞吉。出門交有功。

震主動故有渝。變而萃。有孚不終。故貞斯吉。上五艮爲門。動與艮交故出艮。成始成終故有功。○其於

變爲萃有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎不變爲大畜有厲利己

六二係小子失丈夫

初陽之初故稱小子五陽當位故稱丈夫五艮止爲係五在止之外故失○其於變爲兌爲孚兌吉悔亡不變爲艮艮其腓不拯其隨其心不快

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

四爲丈夫與三陰陽之配也五艮止之內故係初動而去之故失五巽善入故隨有求得變爲革革道非隨所宜故利居貞○其於變爲革征凶貞厲革言三就有孚不變爲豪勿用取女見金夫不有躬无攸利

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

有獲亦以五巽如三巽爲利市三倍三主之故得而四亦有獲變而屯在坎中實故有孚坎爲通故在道變又五艮光明故稱以明孚且明故何咎是以貞而不變者凶○其於變爲屯乘馬班如求婚媾往吉无不利不變爲鼎鼎折足覆公餗其形渥凶

九五孚于嘉吉

兌悅爲孚應二震之二畫於時爲亨嘉也所謂動而悅故吉○其於變爲震震來厲億无喪有事不變爲巽貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日吉

上六。拘係之。乃從維之。王用享于西山。

隨之極下互艮止。故爲拘係。又互巽爲繩。故稱從維。兌爲巫。故用享。下互艮爲山。兌於後天之位爲西。故稱西山。又互巽爲臭。周人尚臭。故稱王享。○其於變爲无妄。无妄行有眚。无攸利。不變爲升。冥升利于不息之貞。

隨皆變爲蠱。其爻卦爲歸妹。是故隨貴貞。初三皆訓以貞。然貞而非道則凶。君子之交。夫以爲理之所有而責望以求之。惑莫甚焉。故道取乎明明也者知幾之哲。以全交也。以保身也。五之孚也。貞也。然而不以爲貞。唯其嘉詩有之曰。我有嘉賓。鼓瑟吹笙。繼之曰。示我周行。在道之謂也。二之失也。不著其凶。揆之以道而已。非道之交。或能顯其身。或附之可彰吾名。君子恥之。故非其吉凶之謂也。其道如王者之享神而已。如以其福。則媚竈云乎哉。是故古者之所謂隨。在君臣之際。故擬之以官。終之以王。後世失之。乃牽于黨。是以凡物之趨引而浸去之。鮮不繇于動悅。故隨之象曰宴息。而歸妹以永終知敝。君子不盡人之歡固也。

䷑蠱卦　巽下艮上

初六。幹父之蠱。有子。考无咎。厲終吉。

巽爲木。上互震亦爲木。故俱稱幹。在蠱初故能幹。蠱以前人之失言。故皆稱父稱考。初爲子。變繇大畜有厲利已。此幹而不已。故无咎。上艮成終。故厲終吉。夫戶樞不蠹。蠱故宜幹。○其於變爲大畜。有厲利

己不變爲萃有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎

九二幹母之蠱不可貞

二應五爲母巽離人故幹變而艮蠱止矣故不可貞幹母之蠱貴乎善變又致蠱者巽故貴二變○其於變爲艮艮其腓不拯其隨其心不快不變爲兌兌吉悔亡

九三幹父之蠱小有悔无大咎

互震之主故能幹變繇蒙而復得蠱故小有悔能幹故无大咎○其於變爲蒙勿用取女見金夫不有躬无攸利不變爲革征凶貞厲革言三就有孚

六四裕父之蠱往見吝

互兌之上艮止之下爲裕又互震故往變繇鼎覆餗而復得蠱故見吝在鼎本離爲目故稱見○其於變爲鼎鼎折足覆公餗其形渥凶不變爲屯乘馬班如求婚媾往吉无不利

六五幹父之蠱用譽

互震之上能幹致二之幹故用譽臣有善歸之君○其於變爲巽貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉不變爲震震來厲億无喪有事

上九不事王侯高尚其事

艮止之極故不事艮爲山在其上其事在南山之南北山之北故稱高尚○其於變爲升冥升利于不

息之貞。不變爲无妄。无妄行有眚。无攸利。

蠱皆變爲隨。其爻卦爲漸。唯失其所隨故蠱。蠱用幹。其道莫如漸也。故初稱厲。二不可貞。三小有悔。五君位稱用譽焉。貴賤之等也。抑動而幹固悔悅而裕亦吝。是故爲人臣者。不可以不知所幹。不然。寧爲士主不事也。非無事也。觀于漸有羽儀之吉。是以君子貴夷齊之風。爲世道人心幹也。

䷒臨卦　兌下坤上

初九咸臨貞吉。

與二偕臨爲咸。卦上不變。而諸爻供變則爲咸。其稱咸。貴虛受也。初變則爲師。兵端兆矣。故貞則吉。○其於變爲師。師出以律否臧凶。不變爲同人。同人于門无咎。

九二咸臨吉无不利。

剛至二而長。又兌悅互震動。故吉无不利。○其於變爲復。休復吉。不變爲姤。包有魚。无咎。不利賓。

六三甘臨无攸利。既憂之无咎。

兌之主。故甘臨。而甘故无攸利。變繇泰艱貞矣。故既憂之无咎。○其於變爲泰。无平不陂。无往不復。艱貞无咎。勿恤其孚。于食有福。不變爲否。包羞。

六四至臨无咎。

四本坤初。爲履霜堅冰至。今在上應初。使二陽遞至爲臨。故稱至臨。變繇歸妹愆期而爲至臨。故无咎。

〇其於變爲歸妹。歸妹愆期。遲歸有時。不變爲漸。鴻漸于干。或得其桷。无咎。

六五。知臨大君之宜吉。

應九二而不爲三之巧佞所惑。故稱知。陽大陰小。五君位應陽而大歸之。知故宜而吉。〇其於變爲節。甘節吉往有尙。不變爲旅。射雉一矢亡。終以譽命。

上六。敦臨吉无咎。

坤厚之極爲敦。臨而敦故吉。變繇損而敦臨。故无咎。〇其於變爲損。弗損益之。无咎。貞吉。利有攸往。得臣无家。不變爲咸。咸其輔頰舌。

臨皆變爲遯。其爻卦爲萃。夫臨剛長有凶。乃至于遯。故不如萃也。萃順以說。臨說而順。以咸稱之。惡其悅而不之以止。雖悅爲无不利也。其卽不惡而嚴之旨乎。三之甘所以无利也。不然。其甘也得吾之利。必无所忌憚而无憂。雖然。无憂非无咎也。四之至爲无咎也。大君知之。故得其宜。得其宜而小人恆憂。恆憂而恆。如是以爲臨。已无咎矣。故曰敦臨吉无咎。正惟他變而上不變之爲咸臨也。艮之上曰敦艮。亦猶是也。夫臨其盛。夫妬其衰也。故泰壯夫乾。其終皆有凶。危而臨終吉。是以知天下不能无陰。卽不能无小人。吾使之憂之而已矣。

䷓觀卦 坤下巽上

初六。童觀。小人无咎。君子吝。

艮少男稱童。初觀五互有艮爲童觀。變繇益利用爲大作。大作非小人所能。故童觀无咎。君子宜大作而童觀。故吝。○其於變爲益。利用爲大作。元吉无咎。不變爲恆。浚恆。貞吉。

六二。闚觀利女貞。

上互艮爲門。故二爲闚觀。變爲渙。奔其杌非女所能。故利女貞。如初義。○其於變爲渙。渙奔其杌。悔亡。不變爲豐。豐其蔀。日中見斗。往得疑疾。有孚發若。吉。

六三。觀我生進退。

卦繇否人剝。獨二陽能生三應上。故觀巽爲進退。我者上生。則三生故稱我。又其始以遯故退。變則爲漸。故進。陰符曰。人發殺機。天地反覆。○其於變爲漸。鴻漸于陸。夫征不復。婦孕不育。凶。利禦寇。不變爲歸妹。歸妹以須。反歸以娣。

六四。觀國之光。利用賓于王。

互坤爲土。故稱國。互艮光明爲光。五爲王。卦陽爲主。故陰爲賓。四本否。上下不交。利之者美其上交。○其於變爲否。有命无咎。疇離祉。不變爲泰。翩翩。不富以其鄰。不戒以孚。

九五。觀我生。君子无咎。

卦獨五上二陽。故皆稱君子。稱生陽爲生我。能生則不剝。故无咎。以權子五。君道也。變繇剝。○其於變爲剝。貫魚。以宮人寵。无不利。不變爲夬。莧陸夬夬。中行无咎。

上九。觀其生。君子无咎。

生如五。其者彼此之詞。稱其孤也。碩果之生也。變繇比无首而爲觀故无咎。〇其於變爲比。比之无首。凶。不變爲大有。自天祐之。吉无不利。

觀皆變爲大壯。其爻卦爲升。大觀陽少于否。幾于剝。義乃加美。同于壯。升變例以望之。一爲君子得主。一爲陰上承陽。又上變則爲比。上陽爲比之无首。故以觀之利歆小人。而著其爲生以屬君子。夫小人无才。此君子之福。亦小人之福也。故初小人无咎。二利女貞。三以君子之生繫之。不則欲其退。四以君子之光引之。使其效用。爲小人者。其亦知所處乎。不然。吾未見獨陰之能生也。陰賴陽以生。小人託君子以生。故朝无君子。小人相殺。雖然。其爲君子也。則必其爲君子也。故曰君子。君子。君與臣交望之矣。

䷓噬嗑卦 震下離上

初九。屨校滅趾。无咎。

震爲木。故稱校。屨以初震。足之下。故稱趾。上互艮止不行。又上互坎傷害。故滅。變繇晉進也。不行故无咎。〇其於變爲晉。晉如摧如。貞吉罔孚。裕无咎。不變爲需。需于郊。利用恆。无咎。

六二。噬膚滅鼻。无咎。

足之上。面柔爲膚。互艮又爲鼻。坎故滅。變繇暌而合。故无咎。〇其於變爲暌。遇主于巷。无咎。不變爲蹇。王臣蹇蹇。匪躬之故。

六三。噬腊肉遇毒。小吝无咎。

足之上爻互艮爲手。故爲腊肉。又以柔而位剛也。互坎險之下。故遇毒。變繇離。不歌則嗟而遇毒。故小吝。在噬嗑故无咎。○其於變爲離。日昃之離。不鼓缶而歌。則大耋之嗟。凶。不變爲坎。來之坎坎。險且枕。入于坎窞。勿用。

九四。噬乾胏。得金矢。利艱貞吉。

胏與腊同。離爲乾卦。故稱乾。坎爲弓。貫以離之戈兵。故稱矢。又以離火剋震木爲矢。乾爲金卦。三陽合之得乾。故稱金。噬而得故吉。變則爲頤。頤非噬所宜。故艱貞乃利。○其於變爲頤。頤吉。虎視眈眈。其欲逐逐。无咎。不變爲大過。棟隆吉。有它吝。

六五。噬乾肉。得黃金。貞厲无咎。

乾如四五肉而四胏者。剛柔之分。五於離爲黃。乾爲金。五當離口。噬而合之得乾。故稱金。變爲无妄之疾。故必貞厲。繇无妄而噬嗑故无咎。○其於變爲无妄。无妄之疾。勿藥有喜。不變爲升。貞吉升階。

上九。何校滅耳。凶。

在上爲何。下互坎。桎梏爲校。坎爲耳。在噬嗑明動之極。故滅又傷害也。滅耳故凶。○其於變爲震。震索索。視矍矍。征凶。震不于其躬。于其鄰。无咎。不變爲巽。巽在牀下。喪其資斧。貞凶。

噬嗑皆變爲井。去其梗害而后民得相養也。其爻卦爲豐。故曰三辟之興。皆叔世也。甚矣刑非聖人所

得已也。是故於初上爲著戒。畫象意也。於二三四五爲稱滅。稱毒。稱艱。稱厲。罪疑惟輕。貴祥刑也。夫獄之爲詞。成于上下之口。可以一言而生。亦可以一言而死。故以噬嗑爲獄。嗚呼。夫人雖甚有口。亦安容自白也。是故爲膚爲腊爲肺爲肉而已。可不愼乎。然而滅鼻也。遇毒也。艱貞厲以此。是故王老之刑期於无刑。且夫噬嗑食也。食也者何也。上古神聖遞興。木食而已。其后未耨教民。因設網罟以衛之。既又爲田獵講武。亦所以去其害人者。蓋人物雜居。城郭宮室未備。以此爲衛。其有犯者獲之。亡何而祭祀燕享用之。或其時人少物多。聖人貴人賤物。以除攖噬。從之不禁。蓋權教也。然覆巢靡卵。殺胎殀夭有禁。蚳蝝鯤鮞有禁。毒矢射有禁。掩羣有禁。無故用牛羊犬豕有禁。食珍有禁。今必戕物之生以養吾生。殆可矜矣。夫需者飲食之道。而其爲卦惟曰酒食。至噬嗑而燔烙烹割之慘臚之靡遺。然則人之殺物也。亦以人之受刑者推之而已。觀聖人之象。豈眞賤物乎哉。物有毒也。物能滅人之鼻也。甚而人之受戮於法。如物之受戮於人。聖人曰。惡不積不足以滅身。以小惡爲无傷而弗去乎。是以君子愼之。不敢縱口腹之欲而戕物之命。蓋有取也。

☲☳賁卦 離下艮上

初九。賁其趾。舍車而徒。

初故稱趾。又在艮爲趾。初一陽賁焉。上互坎爲車輪。初未之及。故舍而徒。舍止也。艮爲止。○其於變爲艮。艮其趾。无咎。利永貞。不變爲兌。和兌吉。

六二。賁其須。
於三陰陽相須爲須。○其於變爲大畜。輿說輹。不變爲萃。引吉无咎。孚乃利用禴。

九三。賁如濡如。永貞吉。
互坎主。坎爲水故濡。變爲拂頤。故永貞吉。飲食以禮爲重。頤中有三陽爲賁。故主持賴之。○其於變爲頤。拂頤。貞凶。十年勿用。无攸利。不變爲大過。棟橈。凶。

六四。賁如皤如。白馬翰如。匪寇婚媾。
艮止故皤。又陰畫虛。故稱皤稱白。互震爲馬。互坎有飛鳥之象。又艮爲黔喙之屬。故稱翰。坎爲盜故稱寇。震乾坤始交爲婚媾。繇坎互震。故稱匪寇婚媾。○其於變爲離。突如其來如焚如。死如棄如。不變爲坎。樽酒簋貳。用缶。納約自牖。終无咎。

六五。賁于邱園。束帛戔戔。吝終吉。
艮爲山。坎爲水。山水之間。見邱園焉。坤爲帛。艮止之爲束。坤體不全。故束帛戔戔。變繇王假有家而爲邱園之賁。故吝。禮奢寧儉。故終吉。○其於變爲家人。王假有家。勿恤吉。不變爲解。君子維有解吉。有孚于小人。

上九。白賁。无咎。
白如皤。又艮爲光輝。其下有黃離之火。故艮之光形而白。變繇明夷而爲白賁。故无咎。○其於變爲明

夷。不明晦。初登于天。後入于地。不變爲訟。或錫之鞶帶。終朝三褫之。

賁皆變爲困。其爻卦爲旅。旅不親也。故文而不情。乃至于旅。是以賁以得宜爲貴。二賁其須不言吉凶。唯其隨時而酌之。故曰須。三濡訓永貞矣。初四五上雖有不及不以爲虞。故奢斯儉。儉斯固。是故夫文者。所以形吾質也。昭文章。明貴賤。別等威。著分數。而君臣父子夫婦朋友兄弟之道。斯各得焉。然見美而遷。其勢必至于奸而上逼。故君子憂之。憂之亦唯是著明其義。使人知所安而已。則亦舍文無能然也。矧其所爲趨美而奸者。乃其所以能尊名教之權。而朝廷之爵賞錫予。可以行其榮辱而化導之者也。故曰匪寇婚媾。是以君子居身範俗。則主忠信而得位。立教必辨文物。辨而當。乃止齊焉。故曰止。故曰觀乎人文以化成天下。不然。使去其文。是謂同人道于牛馬。此大易之旨所以異於老莊。邱園而束帛。猶或吝之。然白賁之變。是爲明夷。是以虎豹之文來田。雞有見人自斷其羽。君子愼之而已。

䷖剝卦 坤下艮上

初六。剝牀以足。蔑貞凶。

剝之卦體象牀。初爲足。又震爲足。一陽生于下。今陰剝之。追言之。見常分也。凡不變爲貞。宜陽居之。乃爲其常。今陰變之。故稱蔑貞。又內卦爲貞。陰居內則否矣。故著其凶。四故不言蔑貞也。○其於變爲頤。舍爾靈龜。觀我朶頤。凶。不變爲大過。藉用白茅。无咎。

六二。剝牀以辨。蔑貞凶。

剝牀蔑貞凶。如初至二。其上未剝。猶可辨也。故爲辨。是故二陰之卦爲遯。坤初六之文言也。繇辨之不早辨也。又牀幹爲辨。○其於變爲蒙。包蒙吉。納婦吉。子克家。不變爲革。巳日乃革之。征吉无咎。

六三。剝之无咎。

應上爲之變繇。艮不自止而能應上故无咎。小人知應君子。此小人之福也。不然。君子之幸。恐其恃故否之。三爲包羞。小人原不可測。○其於變爲艮。艮其限。列其夤。厲薰心。不變爲兌。來兌凶。

六四。剝牀以膚凶。

四與上同體故稱膚。又互入重坤之腹爲膚。凶歸四。其膚也。○其於變爲晉。晉如鼫鼠。貞厲。不變爲需。需于血。出自穴。

六五。貫魚以宮人寵。无不利。

諸爻連陰爲貫。坤數六。魚之長爲鱗。六六。故陰爲魚。艮爲閽寺。五人晝故稱宮人。五君位。宮人在焉爲寵。魚可爲龍。陰極變陽。宮人寵可以爲男。故无不利。承陽也。夫世道之剝。未有不繇宮閹者。故剝之爲卦。不稱其君。宮人而已。雖然。以利訓之。冀轉其機也。宮人而可以无君。小人而可以无君子。是魚可无龍。雲雨不作。魚涸而不濡。何利。○其於變爲觀。觀我生。君子无咎。不變爲大壯。喪羊于易。无悔。

上九。碩果不食。君子得輿。小人剝廬。

艮爲果蓏。艮體長上實爲碩。下乘坤爲大輿。艮爲門闕。故稱廬。輿所以駕君子。廬所以庇小人。陽乘陰

故得與使陰居之是爲剝廬惟不食恐其食也○其於變爲坤龍戰于野其血元黃不變爲乾元龍有悔

剝皆變爲夬其爻卦爲謙謙曰君子有終至于剝无終矣有如謙尊而光何患不終與乎故曰謙以制禮禮者體也君子不尙氣而稱體體明而爲足爲膚小人亦自知之惜之何至于剝夫小人之害君子適以自害故諸爻之利與无咎與凶皆自當之不言君子也上幷不言凶咎小人每不恤后患故切言乎盧

䷗復卦 震下坤上

初九不遠復无祇悔元吉

繇剝而復方上窮又下生故稱不遠變繇坤初陰始凝而得復故无祇悔元乾元也乾從下畫故稱元吉○其於變爲坤履霜堅冰至不變爲乾潛龍勿用

六二休復吉

震之二畫屬乾之亨爲休復而休故吉剝復反二卽五此爲休復彼爲宮人其美不同○其於變爲臨咸臨吉无不利不變爲遯執之用黃牛之革莫之勝說

六三頻復厲无咎

三居一卦之成凡小成之卦陽從三盡又初起故稱頻又重卦之爻爲頻三非復斯爲明夷其厲可知

復故无咎。○其於變爲明夷。明夷于南狩。得其大首。不可疾貞。不變爲訟。食舊德貞厲終吉。或從王事无成。

六四。中行獨復。

四互重坤之中爲中。下震動爲行。獨應初爲獨復。○其於變爲震。震遂泥。不變爲巽。悔亡。田獲三品。

六五。敦復无悔。

互坤厚極爲敦。變繇屯膏而復。故无悔。○其於變爲屯。屯其膏。小貞吉。大貞凶。不變爲鼎。鼎黃耳金鉉。利貞。

上六。迷復。凶。有災眚。用行師。終有大敗。以其國君凶。至于十年不克征。

復至是无所復之。則剝矣。故迷而凶。又陰暗故迷。坤稱先迷。歷書以陽九百六爲災。周制削其封疆之四隅曰眚。陽至是窮餘已極。故有災眚。坤爲衆。加震動爲行師。窮極故終有大敗。坤土故稱國。坤體无主故國君凶。復主初在下。五不能以初而初以五也。十數之終。无所復之。故不克征。又卦五陰凡十畫爲十年。○其於變爲頤。繇頤厲吉。利涉大川。不變爲大過。過涉滅頂凶。无咎。

復皆變爲姤。其爻卦爲豫。故冬至爲復。雷出地爲豫。復貴下起。至上則非復矣。故復爻唯上爲凶。是故君子養德恆冲然若虛。使其可以日益日長。故孟子稱美大聖神。孔子自志學至不踰矩。夫神圓也。矩方也。至是然後形上之道。形下之器。唯所變化。其庶幾无剝復之虞乎。是故人能不受制于陰陽者。聖

不可知。從心所欲。圓而神也。不踰矩也。其下焉者。皆理與數相爲倚伏。吉凶乘之。故曰吉凶者。貞勝者也。君子之學。未至于神。則惟力守其變爻。有凶可變爲吉。故復之上凶也。變而繇頤厲吉。利涉大川。君子知之。又得養正之道矣。豈患於迷乎。故復而姤。數也。繇頤之變。變而吉也。推之皆然。

三三无妄卦震下乾上

初九。无妄往吉。

震爲足。故往。无妄之初往故吉。○其於變爲否。拔茅茹以其彙。貞吉亨。不變爲泰。拔茅茹以其彙。征吉。

六二。不耕穫。不菑畬。則利有攸往。

震於稼爲反生。故爲耕穫菑畬。互艮止故稱不。震陽方上故利往。○其於變爲履。履道坦坦。幽人貞吉。

不變爲謙。鳴謙。貞吉。

六三。无妄之災。或繫之牛。行人之得。邑人之災。

震極爲災。坤爲牛。下卦坤體變震。爲行人之得。牛震動爲行。牛當震木爲繫。又上互艮止爲繫。三人畫。或之者本不意其牛。又牛則否故災。否于坤故稱邑。又三本同人而无妄。故稱人稱災。非所災。夫无妄者誠也。與人誠者。或以誠致災。不以爲凶。斯所以異于伏戎于莽也。○其於變爲同人。伏戎于莽。升其高陵。三歲不興。不變爲師。師或輿尸。凶。

九四。可貞。无咎。

乾體之初无妄也。又虞其變而之益。故可貞无咎。夫趨益而妄生矣。可與立未可與權。誣權者妄。小人之中庸也。小人而无忌憚也。誠者不思而中。不勉而得。從容中道。聖人也。誠之者擇善而固執之者也。故可貞。○其於變爲益。中行告公從。利用爲依遷國。不變爲恆。田无禽。

九五。无妄之疾。勿藥有喜。

乾健加震動。互有巽風爲疾。无妄故勿藥。又變爲噬嗑。食也。爲藥。互艮止爲勿喜。本卦五乾之二畫於卦爲兌。故有喜。无妄稱災稱疾。以其乾健加震動耶。天行之數。陽餘爲厄。如堯水湯旱。聖人惟知而備之。故不能爲害。孟子曰。周于利者凶年不能殺。周于德者邪世不能亂。居身固宜然。○其於變爲噬嗑。噬乾肉。得黃金。貞厲无咎。不變爲井。井洌寒泉食。

上九。无妄行有眚。无攸利。

在卦極又舉全體。震動乾健。于乾爲亢。故行有眚。行无所。故无攸利。○其於變爲歸妹。女承筐无實。士刲羊无血。无攸利。不變爲蠱。不事王侯。高尚其事。

无妄皆變爲升。妄乃升耶。作易者其爲後世正人君子憂矣。其爻卦爲大壯。又何憂乎。是故傳曰。无妄災也。初故吉。二則利。四貞无咎。三五上災焉疾焉眚焉。剛直之取戾。比比而然也。然愈于陰險者多矣。唯上无利。彖傳曰。其匪正有眚。上變而歸妹。雖悅以動。亦无攸利。大壯之終。亦无攸利。艱則吉矣。是故君子寧无妄。其道在艱。故曰可貞无咎。

䷙大畜卦 乾下艮上

初九有厲利已

乾加互震爲厲上艮止爲已在畜故利已○其於變爲蠱幹父之蠱有子考无咎厲終吉不變爲隨官有渝貞吉出門交有功

九二輿說輹

坎爲輪二互四坎體不全爲說輹又互兌毀折也又坤爲大輿其上坤體說一故小畜指坎言輻此加坤言輹大壯大輿之輹爲壯者彼壯故又以一陽實入輿爲壯此畜爲說○其於變爲賁賁其須不變爲困困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

乾爲良馬互震起爲逐變則爲損故利艱貞輿如二艮止爲衛爲閑閑故雖畜利往馬牛豕皆畜之大者以象中三爻○其於變爲損三人行則損一人一人行則得其友不變爲咸咸其股執其隨往吝

六四童牛之牿元吉

坤爲子母牛艮稱童本坤體而爲艮故爲牿牿故吉卦初爲元○其於變爲大有匪其彭无咎不變爲比外比之貞吉

六五豶豕之牙吉

坎爲豕。五與上得坎之牛。爲豕之牙。艮止故稱積。積故吉。〇其於變爲小畜。有孚攣如。富以其鄰。不變爲豫。貞疾。恆不死。

上九。何天之衢。亨。

乾爲天。艮爲徑路。畜極變而爲泰。故爲何天之衢。泰故亨。〇其於變爲泰。城復于隍。勿用師。自邑告命。貞吝。不變爲否。傾否。先否後喜。

大畜皆變爲萃。其交卦爲遯。皆世道之係也。下卦三爻。受畜者訓已。訓說。訓艱危。君子也。上卦三爻。畜之者牿。積故吉。天衢故亨。慶君子之不終於畜也。本純陽之乾。忽而有四之小畜。又忽而有五之大畜。故于二爻切言之。然其始在四。四而牿。則依然乾元矣。故四視五吉。加之元又無已。乃望于上之爲泰。然小畜大畜所爭者。五之爲陰爲陽。人主者可不愼哉。

䷚頤卦　震下艮上

初九。舍爾靈龜。觀我朶頤。凶。

離爲龜。卦中虛似離。而朶上艮止爲舍。離爲目故稱觀。舍故凶。〇其於變爲剝。剝牀以足。蔑貞凶。不變。爲夬。壯于前趾。往不勝爲咎。

六二。顚頤。拂經于邱頤。征凶。

卦反之皆可爲頤。故稱顚。經於諸卦无顚。故顚爲拂。二顚之則震爲艮。艮爲山故稱邱。艮止故征凶。〇

其於變爲損。利貞。征凶。弗損益之。不變爲咸。咸其腓。凶。居吉。

六三。拂頤。貞凶。十年勿用。无攸利。

動極。又頤上下之際。故拂。變爲賁。有永貞之吉。故拂而貞爲凶。上艮止。故勿用无攸利。卦四陰二陽。凡十畫爲十年。○其於變爲賁。賁如濡如。永貞吉。不變爲困。困于石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻。凶。

六四。顚頤。吉。虎視眈眈。其欲逐逐。无咎。

顚如二艮爲虎。離爲目。卦似離而開其下。故稱視眈眈。顚則爲震而動。故稱欲逐逐。頤爲卦下動上止。上養人宜動。下受養不宜止。故上卦顚拂而得吉。下卦顚拂而凶。上亦不宜止。故眈眈逐逐爲无咎。變繇噬嗑而眈逐也。夫君子養人之澤。愼其所以壅而不下究者。借叢煬竈。生于不察。○其於變爲噬嗑。噬乾肺。得金矢。利艱貞吉。不變爲井。井甃。无咎。

六五。拂經。居貞吉。不可涉大川。

拂經如顚二五有上下之常分。故皆稱經。拂則五居二。變爲損。故居貞吉。互坤重陰之中爲川。艮止故不可涉。○其於變爲益。有孚惠心。勿問元吉。有孚惠我德。不變爲恆。恆其德貞。婦人吉。夫子凶。

上九。由頤。厲吉。利涉大川。

卦繇上稱頤。故爲繇頤。然上非得初陽。則亦爲剝。故厲而吉。一陽浮于重陰之上。故利涉大川。五不可涉。以尙在陰中。○其於變爲復。迷復。凶。有災眚。用行師。終有大敗。以其國君凶。至于十年不克征。不變

爲姤。姤其角。吝无咎。

頤皆變爲大過。其爻卦爲小過。是故君子貴養勝也。夫頤以上下二陽爲主。故以養道歸之。養宜從上及下。故初朶而凶。上不宜求養于下。故二三亦凶。上之養而下。故四五顚拂則吉。上繇頤則吉。以顚拂吉之象外之象也。聖人之觀象也。其體甚變。故頤中虛似離爲龜。大畜大壯。非坤爲輿。噬嗑三陽合之得乾爲金。坎似小過有飛鳥之象。凡坎可爲烏。頤反覆皆頤。稱顚矣。大過如之。故又曰大過頤也。周公之觀頤若此。

䷛大過卦　巽下兌上

初六藉用白茅无咎。

巽爲白。故稱白。爲風爲木。故稱茅。在下爲藉。變繇夬決而當大過。故藉茅无咎。〇其於變爲夬。壯于前趾。往不勝爲咎。不變爲剝。剝牀以足。蔑貞凶。

九二枯楊生稊。老夫得其女妻。无不利。

巽木爲澤。滅二於互及之。故稱枯楊。下開而柔。故爲生稊。巽長女。上互乾。故爲老夫。女妻。以陽過而得巽。故无不利。〇其於變爲咸。咸其腓凶。居吉。不變爲損。利貞。征凶。弗損益之。

九三棟橈凶。

澤滅之木爲棟。巽又爲長而當卦上下之間。故橈而凶。〇其於變爲困。困于石。據于蒺藜。入于其宮。不

見其妻凶。不變爲貞。貞如濡如。永貞吉。

九四。棟隆。吉。有它吝。

四上一爻。又非巽體。不取乎澤滅互乾爲木果之木。故稱棟隆而吉。然本與三相輔而爲棟。使三變而困。恐四過而倚之。有徐徐之吝。故稱有它則吝。象所謂不撓乎下。三之象曰不可以有輔。此也。○其於變爲井。井甃。无咎。不變爲噬嗑。噬嗑乾肺。得金矢。利艱貞吉。

九五。枯楊生華。老婦得其士夫。无咎无譽。

枯楊如二五卦主。故舉全體也。上悅爲華。兌少女當過之時。故爲老婦。互乾爲士夫。變繇姤其德貞。故士夫爲无咎。然姤而貞。婦人爲吉。今變故无譽。○其於變爲恆。恆其德貞。婦人吉。夫子凶。不變爲益。有孚惠心。勿問元吉。有孚惠我德。

上六。過涉滅頂凶。无咎。

乾爲首。上缺爲滅頂。兌爲澤。互加乾之上。故稱過涉。滅故凶。變繇姤其角。不滅頂則有姤角之吝。故滅而无咎。○其於變爲姤。姤其角吝。无咎。不變爲復。迷復凶。有災眚。用行師。終有大敗。以其國君凶。至于十年不克征。

大過皆變爲頤。其交卦爲中孚。是故濟大過者宜養。處大過者宜孚。不懼无悶之謂也。大過姤與夬之終始也。故兩稱男女之妻。然下得女爲姤。上得夫而夬。二利而五无譽。何也。君子有以惕夫陽之盛也。

曰夬然後爲姤。斯已遲矣。故不如得而妻之。然陰之妻陽亦有利焉。婦老而后與之。斯无譽矣。蓋虞其不早爲之妻也。陽之不可過審矣。是以初之无咎。三之凶。四之吉。上之凶。皆以過也。是故姤曰女壯勿用取女。曰包有魚。无咎。不利賓。夫不包斯壯。壯則勿用。故不如取之于早也。是以君子得御小人之道焉。養性剛柔之道焉。張弛進退之道焉。是故五老婦得其士夫。无咎无譽。變爲恆其德貞。婦人吉。夫子凶。孔子曰。夫子制義。從婦凶也。夫婦得夫則醜其失節。夫恆德則從婦爲凶。亦斷之以義而已。是故君子於是乎知變化之道。是以過而不過。亦惟過而後能不過也。故曰可以无大過矣。

䷧習坎卦　坎下坎上

初六。習坎。入于坎窞。凶。

重坎之下爲窞。初故稱入。坎險入之故凶。○其於變爲節。不出戶庭。无咎。不變爲旅。旅瑣瑣。斯其所取災。

九二。坎有險。求小得。

坎中爲險。互震之主。故將出而得。上互于艮。故得而小。震乾坤始交故稱求。○其於變爲比。比之自內。貞吉。不變爲大有。大車以載。有攸往。无咎。

六三。來之坎坎。險且枕。入于坎窞勿用。

重坎之間。故稱來之坎坎。爲險爲枕爲入如之。又互艮止。故稱勿用。○其於變爲井。井渫不食。爲我心

惻。可用汲。王明並受其福。不變爲噬嗑。噬嗑腊肉遇毒。小吝。无咎。

六四。樽酒簋貳。用缶。納約自牖。終无咎。

坎爲酒食之稱。一陽承一陰如二簋。卦體中虛如缶。互艮門闕加坎爲牖。坤爲吝嗇。坤體不全故約。艮爲成終。變繇困吝有終。故終无咎。○其於變爲困。來徐徐。困于金車吝有終。不變爲賁。賁如皤如。白馬翰如。匪寇婚媾。

九五。坎不盈。祇既平。无咎。

坎中故不盈。上平則出矣。故稱祇稱既。變繇師而能出險。故无咎。○其於變爲師。田有禽。利執言。長子帥師。弟子輿尸。貞凶。不變爲同人。同人先號咷而後笑。大師克相遇。

上六。繫用徽纆。寘于叢棘。三歲不得。凶。

坎爲桎梏。坎之極故有徽纆之繫。又坎爲叢棘。極而在艮山之外。故稱置。艮止故不得。且凶。坎變而坤順斯得之矣。繇坎六至坤八凡三位。故稱三歲。○其於變爲渙。渙其血。去逖出。无咎。不變爲豐。豐其屋。蔀其家。闚其戶。閒其无人。三歲不覿。凶。

坎皆變爲離。夫惟離中虛。故可濟險。觀之舟楫良然。然坎惟二陽无虞。則非才莫濟固矣。又豈徒以其時之得出已哉。乃四陰也而稱无咎。君子於是知所以自處。孔子曰。以約失之者鮮矣。

☲☲離卦 離下離上

初九履錯然敬之无咎
上互巽爲股故初爲履在離故錯然變繇旅瑣瑣取災故敬之无咎○其於變爲旅旅瑣瑣斯其所取災不變爲節不出戶庭无咎

六二黃離元吉
離之主得坤之二爲黃至哉坤元故稱元吉○其於變爲大有大車以載有攸往无咎不變爲比比之自內貞吉

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶
離爲日下卦之盡爲昃卦中虛爲缶二陽橫之或疑于兌疑于坎故不鼓而歌則嗟而凶坎加憂爲嗟兌口舌之悅爲歌離于人爲大腹互巽爲寡髮故稱大耋○其於變爲噬嗑噬嗑腊肉遇毒小吝无咎不變爲井井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福

九四突如其來如焚如死如棄如
前明方盡後明忽來故爲突來焚死棄火烈人望而畏之故稱如○其於變爲賁賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾不變爲困來徐徐困于金車吝有終

六五出涕沱若戚嗟若吉
五于卦位爲坎坎爲水出于離目爲涕沱虛坎之中畫爲離故也又艮爲鼻下有塞之爲涕其互兌兌

爲口舌。又坎爲加憂故嗟。危者使平。以當明盛。故吉。○其於變爲同人。同人先號咷而後笑。大師克相遇。不變爲師。田有禽。利執言。長子帥師。弟子輿尸。貞凶。

上九。王用出征。有嘉折首。獲匪其醜。无咎。

離爲甲胄戈兵。重離在外。故爲王用出征。威明之極。故稱有嘉。又後天卦位南方。於時爲亭嘉。卦兩目爲首。上一陽繫其仝爲折。又下互兌爲毀折。離麗也。折之故獲匪其醜。變繇豐屋蔀家。而能出征折首。故无咎。○其於變爲豐。豐其屋。蔀其家。闚其戶。閴其无人。三歲不覿凶。不變爲渙。渙其血。去逖出。无咎。離皆變爲坎。火能變水。以火鎔金得水之類是也。坎之變離。大海水中有火是也。然水常尅火。故坎之卦无火。離之卦則有水。涕沱是也。離也者離也。故初錯三日昃而嗟。四突來焚死棄。五戚嗟出涕沱。上出征。皆以離耶。其誠用光耶。惟二之吉。得坤道焉。爲能有其光。故火光之黃者吉。君子明察而用柔者吉。火於土從其生。能制其所受尅。是故火爲外景。離外陽。其體陰也。歸于黃。故能返其用以居體。是故生生之道。則坎離庶幾盡之矣。統一卦之位。凡得坎離之畫。故以坎離爲上經之終。坎上而離下。皆不易也。又乾坤之媾見於坎離。是以取之。